

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

४५१०

क्रम संख्या

काल न०

खण्ड

२००३ जिनवरी

ह रि वं श क था

मूल रचनाकार
महाकवि आचार्य जिनसेन

रूपांतरकार :
माईदयाल जैन

प्रकाशक :
अहिंसा मंदिर प्रकाशन,
अंसारी रोड, दरियागंज,
दिल्ली-६

HARIVANSH KATHA

(An Abridged Hindi Edition)

by

Madayal Jain

Price Rs. 7 50

Copy right 1970.

**प्रकाशक : अहिंसा मन्दिर प्रकाशन,
१, अंसारी रोड, दरियागढ़, बिल्ली-६
(दूरभाव २७३५३७)**

संस्करण : प्रथम १९७०

**मुद्रक : उद्योगशाला प्रेस, हरिजन सेवक संघ,
किंग्सवे कॉम्प, दिल्ली-६**

मूल्य : सात रुपये पचास पैसे

आद्यमिताक्षर

‘हरिवंशकेतुरनवद्य विनयद्वयतीर्थ नायकः ।

शीलजलमिरमयो विमयस्त्वसरिष्टनेमिजिनकुजरोऽजरः ॥’

—बृहत्संख्यम्भूस्तोत्र, अरिष्टनेमिजिनस्तोत्र, १२२

भारतीय वंशों का इतिहास उस बट बीज के समान है, जो विशाल वृक्ष का रूप धारण कर क्रमशः अपनी शाखा-उपशाखाओं से भू-मण्डल के विस्तृत क्षेत्र को व्याप्त कर लेता है और कालान्तर में जिसकी सन्तान परम्परा की गणना अशक्य हो, सर्वथा अनुमान मात्र का विषय रह जाती है। ऐसी स्थिति में इस युग में कर्मभूमि के प्रारम्भ से अब तक कितने वंशों का उदय और कितनों का अस्त हुआ, यह जानना सर्वथा दुरूह कार्य है।

साधारणतया माना जाता है कि युग के आदि में कुलकर (मनु) नाभिराज से आदि तीर्थंकर ऋषभदेव का उदय हुआ और इनके नाम से ‘पुरुवंश’ की उत्पत्ति हुई। पुरु का अर्थ होता है ‘आदि’ या प्रथम। राजा श्रेयाश ने इक्षुरस का दान दिया अथवा ‘इक्षु’ की विधि बतलायी, इस हेतु वंश का नाम ‘इक्ष्वाकु वंश’ पड़ा। इस प्रकार कभी प्रमुख के नाम से तो कभी प्रमुख के कार्य से वंशों के नामकरण होते रहे। सूर्यवंश, वानरवंश, हरिवंश और यदुवंश आदि सभी का इतिहास ऐसा ही रहा है।

हरिवंश-कथा हमारे सामने है। इस वंश के इतिहास का प्रारम्भ दसवें तीर्थंकर शीलनाराय के युग से प्रारम्भ होता है। वंश के नामकरण में तत्कालीन राजा ‘हरि’ प्रमुख कारण हैं। कालान्तर में बहुत से राजा-महाराजा और तीर्थंकर आदि अनेकों लोकोत्तर महापुरुषों ने इस वंश में जन्म लिया। तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाराय इसी वंश के अवतंस थे। मूल रूप में बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाराय भी इसी वंश के थे, जो कालान्तर में यदुवंशी नाम से प्रसिद्ध हुए।

वंशों के इतिहास-ज्ञान से हमारी प्राचीन सस्कृति और सभ्यता के संरक्षण और वर्धन को पूरा-पूरा बल मिलता है। हमें अपनी प्राचीन सुपरम्पराओं का ज्ञान होता है और हम अपने कर्तव्यमार्ग पर दृढ़ रह सकते हैं।

हरिवंश के इतिहास-ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में लेखक श्रीयुक्त माईदयाल जैन का साहसिक प्रयत्न है। वे सिद्धहस्त लेखक हैं। यद्यपि वस्तु-स्वरूप अगम्य और छद्मस्थज्ञान के अगोचर है। उसका निरन्तर मनन-चिन्तन करने पर भी नवीन-नवीन बातें सामने आती रहती हैं। ऐसी स्थिति में किसी निश्चित कथन का दावा करना सर्वथा असम्भव है। तथापि हमें इतना विश्वास होता है कि लेखक ने ग्रन्थ-गुन्थन में पर्याप्त छानबीन और परिश्रम किया है।

नि सदेह प्रकाशक धर्मानुरागी लाला राजकृष्ण जी जैन की रुचि धर्म-प्रभावना और सन्मार्ग में विशेष है। उन्होंने पहिले भी अनेको सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य किये हैं। आज भी उनकी रुचि धर्म में है। पाठकगण प्रस्तुत कृति के प्रकाशन से अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करे, ऐसी हमारी भावना है।

आशीर्वाद ।

—विद्यानन्द मुनि

रामपुर मनिहारान

चैत्र बदि ६ बुधम-जयन्ती

वीर निर्वाण सवत् २४६५

— — —

प्रकाशकीय वक्तव्य

जैन साहित्य इन चार भागों में विभक्त है - (१) कर्णानुयोग, (२) द्रव्यानुयोग, (३) चरणानुयोग और (४) प्रथमानुयोग। कर्णानुयोग में ससार रचना और भूगोल आदि का वर्णन है, द्रव्यानुयोग में जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, काल और आकाश छह द्रव्यों का वर्णन है। चरणानुयोग में मुनियों तथा गृहस्थों (श्रावकों) के आचरण का उल्लेख है और प्रथमानुयोग में पुराण, चरित्र तथा कथाएँ आदि हैं।

जैन साहित्य जहाँ अति विपुल, विशाल और भारत की प्राचीन भाषाओं जैसे प्राकृत तथा संस्कृत में है, वहाँ अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी, मराठी आदि तथा द्राविड भाषाओं कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलगु में भी है। जैन आचार्यों तथा लेखकों ने किसी विशेष भाषा का आग्रह न करके सभी भाषाओं को अपनी रचनाओं में समृद्ध किया है। उन्होंने जैन धर्म, दर्शन, मिद्धान्त, नय, तर्क आदि विषयों के अतिरिक्त हमारे लौकिक विषयों गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, वनस्पति शास्त्र और स्थापत्य कला आदि-आदि को भी अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। इन की रचनाओं के माध्यम तथा अध्ययन में भारतीय साहित्य, दर्शन, इतिहास आदि तथा भाषाओं के पूर्ण विकास का चित्र देख सकते हैं। पर खेद है कि जैन साहित्य के इस ढग से अध्ययन की ओर विदेशी तथा भारतीय विद्वानों का ध्यान उतना नहीं गया है, जितना उनका ध्यान वैदिक और बौद्ध साहित्य के अध्ययन की तरफ गया है।

जैन आचार्य तथा लेखक महान् पुराण लेखक और कथाकार भी थे। इनके माध्यम में वे पाठकों तथा श्रोताओं को न केवल धर्म की बातें बताते थे, वरन् मानवीय अनुभव बताते थे और

कहानियों के द्वारा उनका मनोरंजन करने के अतिरिक्त उन्हें शिक्षा भी देते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने राम, कृष्ण, पाण्डवों तथा कौरवों आदि की सुप्रसिद्ध कथाओं को अपनाकर उन्हें जैन साहित्य का अंग बनाया और लोककथाओं को भी अपने साहित्य में इस ढंग से स्थान दिया है कि वह उसका अभिन्न अंग बन गया है। उनकी 'हाथी और सात अघो की कहानी' अनेकान्त दर्शन को इतने अच्छे तथा हृदयग्राही ढंग से पेश करती है, कि वह विश्वसाहित्य में स्थान पा गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुराण, चरित्र तथा कथासाहित्य में जैन आचार्यों तथा लेखकों का अपूर्व तथा प्रशसनीय योगदान है।

हमारा विचार है कि इन जैन पुराणों, चरितों तथा कथाओं को नई शैली में सरस-सरल तथा रोचक भाषा में पाठकों को दिया जाय, जिससे अधिक सख्या में पाठक उससे लाभान्वित हो सके। हमारा यह भी विचार है कि इस साहित्य को नाटको, एकांकियों तथा उपन्यास आदि विधाओं में भी प्रकाशित किया जाय। जैन कथा-साहित्य में इतनी विपुल मात्रा में सामग्री मौजूद है कि उसके लिए लेखकों की टीम (मण्डलिया) हो और प्रकाशन के लिए अनेक संस्थाएं हों।

अपने उपर्युक्त विचार को कार्यान्वित करने के लिए हम सुप्रसिद्ध हरिवंश पुराण को 'हरिवंश-कथा' के रूप में जैन समाज और हिन्दी बंगत् के सुप्रसिद्ध लेखक श्री माईदयाल जैन से लिखवाकर साहित्य जगत् को भेंट कर रहे हैं। वे पचासो पुस्तकों के लेखक होने के साथ-साथ शिक्षा शास्त्री भी हैं। हमें आशा है, साहित्य प्रेमी हमारे इस प्रकाशन का न केवल स्वागत करेंगे, वरन् वे अपने स्वाध्याय में इसे उचित स्थान देंगे।

हमें यह बात बड़े खेद से लिखनी पड़ती है, कि हरिवंश-कथा के मुद्रण में प्रेस ने विलम्ब किया, जिससे हमें अपनी प्रकाशन योजना

को कार्यान्वित करने में बड़ी रुकावट हुई। अच्छे कामों में कितने विघ्न आते हैं, उसका यह एक उदाहरण है।

हम मुनि श्री विद्यानन्द जी महाराज के अत्यन्त आभारी हैं, जिन्होंने अपने अत्यन्त मूल्यवान् क्षण हमें देकर इस रचना के लिए आशीर्वाचन लिखे और इस पुस्तक को सम्मान प्रदान किया।

राजकुमार जैन

नयी भूमिका

आचार्य श्री जिन सेन द्वारा वि० स० ८४१ मे रचित संस्कृत हरिवंश पुराण के नये रूप हिन्दी हरिवंश कथा की यह नयी भूमिका है। इसे नयी भूमिका इस लिए कहा गया है, कि इसके साथ एक प्राचीन पुराण को नये ढंग से लिखकर साहित्य जगत् को भेंट किया जा रहा है।

अहिंसा मन्दिर, दिल्ली, के संस्थापक और मेरे पुराने मित्र श्री राजकृष्ण जैन का यह विचार है, कि जैन पुराणों, चरितों और कथा-साहित्य को नयी शैली में सरस, सरल और रोचक भाषा में प्रकाशित किया जाय, जिससे पाठक रुचिपूर्वक उसे पढ़ कर लाभान्वित हो सके। इतना ही नहीं बहुत से जैन-अजैन विद्वानों का यह मत भी है कि इस पुराण आदि साहित्य में वर्णित कथानकों को योग्य अधिकारी लेखकों के द्वारा लिखवाकर साहित्य की नयी-नयी विधाओं जैसे नाटक, एकांकी और उपन्यास आदि के रूप में भी प्रकाशित किया जाय। मैं श्री राजकृष्ण जैन और दूसरे विद्वानों के इन दोनों विचारों से पूरे रूप से सहमत हूँ और इसकी आवश्यकता को भी अनुभव करता हूँ।

जब श्री राजकृष्ण जैन ने मुझ से इस हरिवंश पुराण को कथा रूप में संक्षिप्त करके लिखने को कहा, तो मैंने इस प्रस्ताव का सहर्ष स्वागत किया और मैं अपनी सीमाओं को जानते हुए भी इस महान् काम को हाथ में लेने को तैयार हो गया।

जैन पुराणों में मुख्य कथा में उप-कथाएँ तो होती ही हैं, उनमें दर्शन, सिद्धान्त, त्रिलोक वर्णन और मुनियों तथा गृहस्थों के आचरण आदि का भी बड़ी मात्रा में वर्णन होता है। प्राचीन पुराण शैली में यह अनिवार्य था। पर आज कथा के सम्बन्ध में

यह विचार है, कि कथा में न अप्रासंगिक सामग्री हो और न उपदेश हो। पाठक कथा पढ़ ले, श्रोता कथा सुन ले और फिर उन के हृदयों पर कथा के उपदेश या शिक्षा का प्रभाव स्वयं पड़ जाय। इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े पुराण या चरित्र पढ़ने-सुनने के लिए भी आज किसी के पास समय नहीं है। इसलिए कथाओं को संक्षेप में देने की परिपाटी बढ़ रही है।

हरिवंश पुराण के आधार पर रचित या पुनर्कथित—रिटोल्ड (Retold) प्रस्तुत हरिवंश कथा में उपर्युक्त बातों का ध्यान रख कर उसे संक्षेप में सरल, सरल और रोचक भाषा में लिखा गया है। पुराण को संक्षिप्त करते हुए मुख्य कथा तथा उपकथाओं को यथेष्ट रूप में दिया गया है जिससे कथा में कोई कमी न आने पाये। संक्षिप्त होते हुए भी यह हरिवंश कथा बड़ी ही मालूम होगी। पर दससे अधिक संक्षिप्त करना मैंने उचित नहीं समझा। मैं अपने इस प्रयत्न में कहा तक सफल हुआ हूँ, इस का निर्णय मैं विद्वानों तथा योग्य पाठकों पर छोड़ता हूँ।

अहिंसा मन्दिर प्रकाशन के सचालको तथा उसके उत्साही मंत्री श्री प्रेमचन्द जैन का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस साहित्य-सेवा का प्रशसनीय अवसर दिया। जैन समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान् पंडित राजेन्द्र कुमार जैन, न्याय तीर्थ, से भी मुझे समय-समय पर इस काम में जो परामर्श मिला है, उसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ।

यदि साहित्य जगत् ने मेरे इस प्रयास को पसन्द किया तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूंगा और इस प्रकार की दूसरी पुराण-कथाएँ भी आगे देने का प्रयत्न करूंगा।

आईव्याल जैन

विषय-सूची

क्रम-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१	हरिवंश की उत्पत्ति	१-११
२	तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ	१२-१६
३	राजा वसु और पर्वत-नारद विवाद	१७-२४
४	राजा अघकवृष्टि के जन्म-जन्मान्तर की कथा	२५-३१
५	वसुदेव का चरित्र	३२-४१
६	विष्णु कुमार महात्म्य	४२-४७
७	चारुदत्त-चरित्र	४८-५८
८	वसुदेव का नीलमयशा से विवाह	५९-६२
९	वसुदेव के और विवाह	६३-७१
१०	वसुदेव और त्रिशिखर युद्ध	७२-७६
११	राजा वसुदेव वेगवती मिलन	७७-८०
१२	रानी राम दत्ता का न्याय	८१-८६
१३	सजयत स्वामी	८७-९३
१४	राज कुमार मृगवज और भैंसा	९४-९७
१५	बंधुमती, प्रियंगुसुन्दरी और ऋषिदत्ता	९८-१०३
१६	प्रभावती	१०४-१०८
१७	स्वयम्बर, सग्राम और भ्रातृ-मिलाप	१०९-१२१
१८	बन्धू-बन्धु समागम	१२२-१३६
१९	महा उपवास	१४०-१४४
२०	कृष्ण-बालक्रीड़ा	१४५-१५१
२१	कंस-वध	१५२-१६३
२२	श्री नेमिनाथ जन्म	१६४-१७०
२३	जरासिंध का यादवों पर आक्रमण	१७१-१७५
२४	द्वरिका-निर्माण	१७६-१७९
२५	रुक्मणी हरण और शिशुपालवध	१८०-१९०

२६	प्रद्युम्न कुमार के पूर्व-जन्म	१६१-२०७
२७	कृष्ण के और विवाह	२०८-२१०
२८	कौरव, पाण्डव और द्रोपदी स्वयम्बर	२११-२२०
२९	कीचक निर्वाण	२२१-२२६
३०	प्रद्युम्न कुमार की द्वारिका वापसी	२२७-२३८
३१	यदुकुल के कुमार	२३९-२४३
३२	दुर्गा उत्पत्ति	२४४-२४८
३३	चक्रव्यूह और गरुड-व्यूह	२४९-२५६
३४	यादव-जरासिध युद्ध	२५७-२६०
३५	जरामिध-बध	२६१-२६५
३६	कृष्ण-दिग्विजय	२६६-२७०
३७	द्रोपदी हरण	२७१-२७६
३८	नेमिनाथ दीक्षा कल्याणक	२७७-२८५
३९	केवलज्ञान प्राप्ति और समवसरण	२८६-२९०
४०	नेमि प्रवचन	२९१-२९५
४१	भगवद् विहार	२९६-३००
४२	पटगनियो के भव वर्णन	३०१-३१०
४३	तरेसठ शलाका पुरुष	३११-३१४
४४	द्वारिका दहन	३१५-३२१
४५	श्रीकृष्ण परलोक गमन	३२२-३२६
४६	बलदेव का तप	३२७-३३६
४७	श्री नेमिनाथ निर्वाण	३३७-३४०

: १ :

हरिवंशकी उत्पत्ति

अंतिम और चौबीसवें तीर्थंकर महावीर स्वामी विहार करते-करते मगध देशके प्रसिद्ध नगर राजगृह पधारे । मगध देशको भारतकी धर्म भूमि, पवित्र भूमि और स्वर्ग भूमि होनेका गौरव प्राप्त है । इस देशको जम्बूद्वीपका भूषण कहा है । यहांके पर्वत वृक्ष पक्षियोंसे सुशोभित हैं । अनेक नदियाँ, सघन वन, विभिन्न प्रकारके धान्य और खाद्यान्नोंके हरे-भरे खेत, आम, जामुन तथा केले आदि फलोंके बाग-बगीचे मगध देशके प्राकृतिक सौन्दर्यको चार चाद लगाते हैं, देशको सब प्रकारसे समृद्ध और खुशहाल बनाते है । मगध देश न केवल सभी प्रकारकी आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक विभूतिवाला था, वरन् यहा तत्त्व-चर्चा, स्वाध्याय, तप और आध्यात्मिकताका खूब प्रचार था । उस समय मगध देश जैन धर्म और जैन सस्कृतिका महान केन्द्र था, जिसके प्रमाणमे यहाके अनेक जैन तीर्थ जैसे वैशाली, कुण्डलपुर, राजगृह और पावापुरी आदि हैं । आज भी सहस्रों स्त्री-पुरुष यात्री इन तीर्थोंकी बन्दनाके लिए हर वर्ष आते हैं । बीसवें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ और चौबीसवे तीर्थंकर महावीर स्वामीने अपने जन्म, तप और विहारसे इस देशकी मिट्टीके कण-कणको पवित्र किया । महावीर स्वामी के समकालीन महात्मा बुद्धके जन्म का गौरव भी मगध देशको ही प्राप्त है ।

उस समय राजगृह मगधकी राजधानी थी । राजगृहकी शोभा इन्द्रपुरीके समान थी । यहां पृथ्वीपर स्वर्ग उतर आनेकी बात चरितार्थ होती थी । यहांके महल और सुन्दर भवन तथा इसके आस-पास के प्राकृतिक सौन्दर्यका वर्णन करना लेखनीकी शक्तिसे बाहर है ।

इसी राजगृहमे तीर्थकर महावीरका समवसरण—प्रवचन मण्डप, सभा मण्डप—बना । इस समवसरणमे कई कक्ष थे, जिनमें देवता, गणधर, मुनि, आर्यिकाएँ, राजा, विद्वान, जनता और पशु-पक्षी बिना किसी भेदभाव और वैरभावके भगवानके उपदेशामृतका पान करनेके लिए बैठते थे । वहाँ धर्मोपदेशामृतकी सरिता बहती थी । सबकी शकाओं और सभी प्रकार की जटिल समस्याओं का समाधान वहाँ होता था । समवसरणमे तीर्थकरकी दिव्यध्वनि सबको आत्मिक मुख-गाति देनेवाली, मोक्षमार्ग बनानेवाली होती थी । दिव्यध्वनि सर्व भाषामय होती थी और सभी उसको आसानीसे अपनी-अपनी भाषामे समझते थे । यह इसकी विशेषता कही जा सकती है ।

इसी सभामे भगवान महावीरने अपने उपदेशमे बताया कि यह जीव और सृष्टि अनादि है और इसका कर्त्ता या नाशक कोई नहीं है । यह जीव अनादि कालसे कर्मोंके बन्धनके कारण आवा-गमनके चक्रमे घूमता रहता है । कर्म सिद्धान्त यह है कि जो जैसा कर्म करता है उसको उसका वैसा ही फल मिलता है । अच्छे कर्मका फल अच्छा और बुरे कर्मका फल बुरा होता है । इन कर्मोंके बन्धनको काटकर यह जीव मोक्ष प्राप्त करता है । मोक्ष जानेंके पश्चात् कोई जीव ससारमे दोबारा जन्म नहीं लेता । मोक्ष ही जीवका परम लक्ष्य है । सम्यग्दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य तीनों मिल कर मोक्षका मार्ग बनाते हैं । महाव्रत रूप मे मुनिधर्म और अणुव्रत रूपमें श्रावक धर्म हैं । मुनि धर्म उत्कृष्ट धर्म है । मुनियोको अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अचौर्य पांच व्रत महा व्रत रूपमे पालने होते हैं । परन्तु हर एक स्त्री-पुरुष मुनि धर्मका पालन नहीं कर सकता । इसलिए उनके लिए अणुव्रत रूप धर्मका उपदेश है । अहिंसा परम धर्म है । इसका आशय यह है कि किसी भी जीवको प्रमाद से मन, वचन और कायासे स्वयं या

दूसरेके द्वारा कष्ट मन दो और न उसका अनुमोदन करो । प्राणी मात्रके प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए । विषय और वस्तु-स्वरूप को ठीक तौर पर समझने के लिए उन्होंने अनेकान्त अथवा स्याद्वाद का प्रवृत्त किया ।

भगवान महावीरके उपदेशके पश्चात् उनके प्रमुख शिष्य गौतम गणधरने तत्त्व-चर्चा और शका-समाधान किया । समवसरण मे श्रोताओमें राजगृहके राजा श्रेणिक भी थे । तीर्थकर महावीर स्वामीका उपदेश सुननेके पश्चात् उसने श्री गौतम गणधर से प्रार्थना की, “महाराज ! हरिवंशकी उत्पत्ति और उसका वर्णन बताने की कृपा करे ।” श्री गौतम गणधर राजा श्रेणिकसे हरिवंश की उत्पत्ति-की कथा कहने लगे ।

सब देशोमे अति सुन्दर वत्स देश था । उसमें यमुनाके किनारे कोशाबी नगर था । यह नगर वत्स राज्यकी राजधानी थी । कोशाबी नगरकी रक्षाके लिए कोट, परिकोट और खाई बनी हुई थी । कोशाबी नगर की सुन्दरताका वर्णन करना कठिन है । उसमें बड़े-बड़े तथा ऊँचे-ऊँचे अनेक भवन थे और रातके समय उसमें जो प्रकाश होता था वह रत्नोके प्रकाशके समान था ।

वत्स देश के राजाका नाम सुमुख था । इसके राजमे समस्त प्रजा सुखी थी । बहुत से नरेश राजा सुमुखके आधीन थे । राजाका धनुष इन्द्रधनुषसे उत्तम था, क्योंकि उसमे कीई दोष न था । राजाका महा सुन्दर शरीर और नव यौवन देखने योग्य थे । वह धर्म-शास्त्रमें प्रवीण, विशेष कलाओको जाननेवाला और महा गुणवान था । वह सुजीवो पर अनुग्रह करने में समर्थ और प्रजाका पालक था, पर दुष्टोको दबानेमे भी कुशल था । राजा सुमुखके अनेक गुणोके कारण प्रजा उसे हृदयसे चाहती थी और सदा आशीर्वाद देती थी और उसकी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति और चिर आनन्दकी हृदयसे कामना करती थी ।

एक दिन राजा सुमुख अपने नगरमें भ्रमण कर रहे थे ।

राजाको देखकर सबके मन आनन्दसे भर गये । सभी राजाको बिना पलक मारे देख रहे थे, पर उनके मन नहीं भर रहे थे । उन नर-नारियों में एक अत्यन्त रूपवती नवयुवती दोनों नेत्रों से राजाके रूपामृतको अतृप्तसी पी रही थी । जब राजाकी दृष्टि उस पर पड़ी, तो उसका मन भी उस स्त्रीपर अनुरक्त हो गया । राजाके पांव न आगे बढ़ रहे थे और न पीछे हट रहे थे । राजा मनमें विचारने लगा कि यह अत्यन्त रूपवती कौन है, जिसने अपने रूप और नवयौवनके फन्दे में मेरे मनको फँसा लिया है? पर स्त्रीका सेवन समस्त जगतमें महा पाप माना गया है । मन भी जब विषयाभिलाषा से चलायमान होता है, तो उसे वशमें करना अत्यन्त कठिन होता है । विषयासक्ति से राजाकी बुद्धि मन्द पड़ गई और उसे लोकापवादका भी डर न रहा । वह उसे सहनेको तैयार हो गया, पर अपने मनको वशमें न कर सका । राजा अपने मनकी पीड़ा जीतनेमें असमर्थ बन गया ।

अब राजा उस स्त्रीको हरनेकी विधि सोचने लगा । जैसे सूर्य प्रभावान और दैदीप्यमान है, पर अस्त समय मन्द पड़ जाता है, वैसे ही राजा सुमुख भी लौकिक आचार, धर्म तथा नीतिको जाननेवाला होते हुए भी कामके आनापसे मन्द बुद्धि हो गया ।

उस महा रूपवती स्त्रीका नाम बनमाला था और वह नगरके एक सेठ वीरककी धर्मपत्नी थी । जब बनमालाने राजा सुमुखको उस भीड़में देखा था, तब वह भी अपने हृदयको राजाको सौंप चुकी थी । वह भी राजाको पानेके लिए आतुर थी ।

दोनों एक दूसरेके अनुरागसे व्यथित थे ।

राजा वहाँ से बन-उपवनमें गया । यद्यपि वहाँ बहुत प्राकृतिक सौन्दर्य था, पर वहाँ भी राजाका जी न लगा । वह अपने महलोमें आगया, पर तब भी बेचैन । उसके मनमें तो विषयाग्नि घबक रही थी, उसे शान्ति कैसे मिलती ?

राजाका सुमति नामका अति बुद्धिमान और चतुर मन्त्री था। राजाका यह हाल देखकर वह बड़ी विनयसे राजासे पूछने लगा, “हे प्रभो ! आज आप चिन्ता में क्यों हैं ? आपको अपने प्रताप से सब सुख प्राप्त हैं। आपकी प्रजा सुखी है, आप सबका सम्मान करते हैं। सभीको आपसे अनुराग और प्रेम है। फिर आज यह उदासी और चिन्ता क्यों ? अपने दुःखको अपने प्राण समान मित्रसे कहकर उसका उपाय करने से दुःख मिटता है। यह जगत की रीत है। इसलिए अपने मनकी बात मुझसे कहो, जिससे उसका यथोचित उपाय करूँ।” तब राजाने नगरमें स्त्री समूहमें देवी हुई उस रूपवती नवयुवतीका वर्णन किया और मन्त्रीसे कहा कि उस स्त्रीको प्राप्त किये बिना उसे चैन नहीं पड़ेगा। मन्त्री राजाकी बात सुनकर दग रह गया। मन्त्री सुमतिने पर स्त्री सेवनकी बुराईयों और राजाके पवित्र कर्तव्यकी बात राजा को समझाई, पर राजाके सिर पर तो विषयका भूत सवार था। उसने मन्त्रीके अच्छे परामर्श को न मानना था न माना। अपनी ही बात और सेठानी बनमालाकी रट लगाता रहा। राजाने कहा कि यदि मुझे आज उसका संयोग न हुआ, तो उसके बिना मेरा एक दिन भी जीना कठिन है। राजाने मन्त्रीको यह भी बताया, कि मेरे बिना वह भी इसी प्रकार तड़प रही होगी। राजाने कहा, “मैं जानता हूँ कि इस बुरे कामसे लोकमें अपयश और परलोक में पाप का फल मिलेगा, परन्तु विषयासक्त मूढ़ जीव अन्धेके समान कार्य-अकार्यको नहीं देखते। यदि मेरा जीवन रहा तो इस पापको शांत करनेके अनेक यत्न बादमें कर लिये जायेंगे। अब मेरी इच्छा पूरी करो।”

मन्त्रीने यह जानते हुए भी कि राजाकी मनोकामनाको पूरा करना बुरा काम है, पर राजा के प्राणोंकी रक्षा करना भी मन्त्रीका कर्तव्य है, इसलिए उसने राजाको बनमाला दिलानेका

आश्वासन देते हुए उसे नहाने-धोने और भोजन आदि करनेको कहा ।

मन्त्री सुमुखने राजाकी आज्ञासे दूत कार्यमें अति निपुण दूती आत्रेयीको बनमालाके पास भेजा । बनमालाने दूतीका बड़ा सम्मान किया । आत्रेयीने बनमालाके रूप, स्वभाव और गुणोंकी प्रशंसा करते हुए बड़े प्रेमसे उसकी चिन्ता और उदासीका कारण पूछा । दूतीने उसे बेटी कहते हुए अपने मन की बात उसे कहनेको कहा । दूतीने शीघ्र ही बनमालाका विश्वास प्राप्त कर लिया । बनमाला उससे राजाके प्रति अपने अनुरागकी बात कहने लगी । सेठानीने अपनी प्रेमपीडा और मनकी व्यथा को दूती से दिल खोलकर कहा और राजा सुमुखसे मिलाने की प्रार्थना की । साथ ही बनमालाने समस्त बातको गुप्त रखनेका भी आग्रह किया । बनमालाने दूतीसे कहा कि जहाँ तक मेरा अनुमान है राजा सुमुख भी मुझपर अनुरक्त है और जैसे मैं तड़प रही हूँ वैसे ही मेरे बिना वह भी बेचैन होगा । दूती बनमालाका राजाके प्रति अनुराग और उसकी कामपीडाकी बात सुनकर समझ गई कि उसे अपने कार्यमें सफलता आसानीसे मिल जायगी । वह मनमें बड़ी हर्षित हुई । आत्रेयी बनमालासे कहने लगी, “पुत्री ! राजा सुमुखने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है । तेरे रूपपर वह बड़ा आसक्त है । तेरे बिना उसका जीना भी कठिन है । इसलिए तु मेरे साथ अभी चल । मैं तुम दोनोंकी अभिलाषा पूरी करूँगी ।” दूती अपनी सफलता पर मन ही मन प्रसन्न थी ।

कामातुर बनमाला दूतीके वचन सुनकर बिना आग-पीछा सोचे पतिके पीछे दूतीके साथ राज महलके लिए चल पड़ी । जब बनमाला राजा सुमुखके महलमें पहुँची, राजाने बड़े प्रेम और आदरसे उसका स्वागत किया । दोनों एक दूसरे को देख कर बड़े प्रसन्न और हर्षित हुए । प्रेम और काम वासना की वृद्धिके लिए वे

दोनों अनेक हाव-भाव प्रकट करते रहे । वे दोनों अनेक प्रकारकी प्रेम क्रीडा करते रहे और कामाग्निको शान्त करते रहे । सभी शास्त्रोंमें निज स्त्रीके सेवनको भी सीमित रखने का उपदेश है, उसे भी भवभ्रमणका कारण बताया है, फिर परदारा सगम तो महा पाप कहा गया है । यह तो प्रत्यक्ष ही कुगति का कारण कहा गया है । धिक्कार है उस काम वासनाको जो मनको मोहित और धर्म विमुख करके स्त्री-पुरुषोंको अधर्म मार्गपर प्रवृत्त करती है । सुमुख जैसे नीतिवान, न्यायशील और धर्मके ज्ञाताके लिए तो यह पाप कर्म और भी निन्दनीय था । पर कामवश बुद्धिमान से बुद्धिमान स्त्री-पुरुष भी अन्धे बन जाते हैं ।

रात भर राजा सुमुख और बनमाला र गरलियोमें मस्त रहे । भोर हुआ पर राजा, सुमुखने बनमालाको वापस उसके घर न जाने दिया । मन वाञ्छित दुर्लभ वस्तु मिलने पर कौन छोड़ना चाहता है ? राजा ने उसे अपनी पटरानी बनाया । सब राजलोकमें सेठानी शिरोभाग बनी । यहा जो उसकी प्रतिष्ठा थी, वह सेठ बीरकके घरमें उसे कहाँ प्राप्त थी ? वह भी अपने पति सेठ बीरकको भूल गई ।

कुछ दिन बीतने पर कोशाबी नगर में वरधर्म नामके एक जैन मुनि बिहार करते हुए पधारे । वरधर्म तपो निधि, व्रतोंको पालनेवाले, एक वस्त्र तक के परिग्रहके भी त्यागी, महान शान्त और अध्ययनादि तप रूप लक्ष्मीसे सुशोभित थे । वे आहार-भोजन के लिए धूमते-धूमते राजा सुमुखके राजमहलके द्वारपर आये । जब राजाने मुनि महाराजके अपने महलके द्वारपर पधारनेका शुभ सम्वाद सुना, तब वे बड़े हर्षित हुए और उन्होंने मुनिके आगमनको अपना अहोभाग्य और पुण्योदय समझा । भट से राजा सुमुख अपनी विवाहिता धर्मपत्नी सहित मुनिकी प्रदक्षिणा दे विनय सहित मुनिराजको बड़ी श्रद्धासे महलमें ले गया । राजाने शुद्ध जल

से मुनिके चरण धोये, मुनिकी धर्म विधि पूर्वक अष्ट द्रव्योंसे पूजा की। मन, वचन और कायासे मुनिको बार-बार बन्दना करके उन्हें विधि पूर्वक आहार कराया।

सेठानी बनमालाने भी राजाके द्वारा मुनिको आहार कराने पर बड़ा हर्ष माना।

मुनि तो आहार करके वहां से बनकी ओर चले गये। इधर राजा सुमुख और बनमालापर दैव योगसे बिजली गिरी और उन दोनोंकी तत्काल मृत्यु हो गई।

यद्यपि पर स्त्री और पर पुरुषके समागमके पापके कारण राजा सुमुख और बनमाला की कुगति होती, परन्तु उन दोनों ने अन्तिम कालमें इस पापके लिए बड़ा पश्चाताप किया था, राजाने मुनिको आहार दिया था और बनमालाने मुनि आहारके अच्छे कामपर हर्ष प्रकट किया था, उसका अनुमोदन किया था, इसलिए मरनेके पश्चात् उन दोनोंने विजयाद्वर्गिर्गमें विद्याधरोके यहाँ जन्म लिया। विजयाद्वर्गिरमें हरिपुर नगर में राजा पवन गिरि विद्याधर था। उसकी महा गुणवती, कलावती और कुलवन्ती मृगावती रानी थी। उनके यहाँ सुमुखका जीव पुत्र रूपमें उत्पन्न हुआ।

विजयाद्वर्गिर्गमें मेघपुर नगरमें राजा वेग विद्याधर था, जिसकी महा सुन्दर रानीका नाम मनोहरी था। उन दोनों के घर बनमालाका जीव मनोरमा पुत्री हुआ। वे दोनों राजाओके घर सुखसे पलते रहे। ज्युँ-ज्युँ वे बढ़ते गये, उनके शरीर सुगठित होने लगे और गुण बढ़ने लगे और वे भिन्न विद्याओंमें निपुण होने लगे।

जब वे दोनों बड़े हुए, तब उनकी सगाई हो गई। फिर उन दोनोंका बड़े समारोहके साथ विवाह हुआ और वे दोनों राज महलमें बड़े सुखसे रहने लगे। अनेक रम्य सुन्दर स्थानोंपर वे दोनों बर-वधु घूमने गये। उनके दाम्पत्य जीवनके सुखकी कोई सीमा न थी।

दुतीके साथ छुप कर बनमालाके घरसे चने जानेके पश्चात् सेठ वीरक अपनी पत्नीके वियोग और विरहसे व्याकुल और दुःखी रहने लगा । उसे दिनको चैन न रातको नीद । ठण्डी आहें भरते-भरते उसका समय बीतने लगा । “हाय बनमाला ! तू कहां गई, तूने क्या किया ?” यही रट उसकी जुबानपर रहने लगी । मारे चिन्ता और वियोगके उसका खाना-पीना बन्द-सा हो गया और उसका शरीर सूखने लगा । उसकी तमाम धन-सम्पत्ति और उसके घरके सभी सुख उसके हृदयकी जलनको शान्त न कर सके । जिस प्रकार स्त्रीको पति वियोगसे महा दुःख होता है, उसी प्रकार पुरुषको भी पत्नी वियोगसे महा दुःख होता है । अब वीरकको घर और ससारकी कोई भी वस्तु अच्छी न लगती थी, बरन उनसे विरक्ति हो गई । अब वीरक सेठने गृह त्याग कर जैन मुनिका धर्म अंगीकार किया । ससारसे विरक्त पुरुषोंके लिए मुनि धर्म और श्रियोके लिए आर्यिका धर्म बड़ा शरण है । अब वीरक सेठ नहीं वीरक मुनि बन गया । वह अपने मन और सभी इन्द्रियोंको बशमे करने का अभ्यास करने लगा । उसने महान तपसे शरीरको सुखा कर कांटा बना दिया । मर कर वीरक मुनि का जीव पहले स्वर्ग में देव हुआ । जो मुनि अपने जन्ममें मोक्ष प्राप्त नहीं करते, वे स्वर्गके सुख भोग कर निर्वाण पद अर्थात् मुक्ति पाते हैं ।

एक दिन वह देव अपने पूर्व जन्मकी बातोंपर विचार करने लगा । उसे अपनी पहली पत्नी बनमालाकी याद आ गई । सुमुख राजाने उसकी सेठानीको हरकर उसका अपमान किया था, वह भी देवको याद आ गया । उसने अपने ज्ञानसे यह भी ज्ञान लिया कि सुमुख और बनमालाके जीव मरने के पश्चात् विद्याधरोके घरमें जन्म लेकर फिर पति-पत्नी रूपसे रह रहे हैं । इन सब बातोंकी यादसे उस देवके मनमें द्वेषकी आग भड़क उठी और उसने अपने अपमानका बदला लेने का निश्चय किया ।

उस देवने अपने ज्ञानसे यह जान लिया कि वे पति-पत्नी उस समय मध्य लोकमें हरिवर्ष क्षेत्रमें आनन्द मना रहे थे। देवने सोचा कि वे दोनों नवयौवन हैं, इसलिए मारने योग्य नहीं हैं। तब उसने अपनी अखण्ड देव मायासे उनकी आकाश गामिनी विद्याका नाश कर दिया। फिर उस देवने पूछा, "हे सुमुख", क्या तू मुझे जानता है? मैं वही सेठ हूँ जिसकी प्रिया पत्नी बनमाला तूने हरी थी। बनमाला तू पापिनी है। तूने अपने शील धर्मको खोया, इसलिए तुझे धिक्कार है। मैंने तुम्हारी विद्या तो हर ली है अब बताओ तुम्हें क्या दुःख हूँ?" ऐसा कहकर उस देवने उन दोनोंको इस तरह उठा लिया जैसे गरुड आदमियोंके जोड़े को उठा लेता है। वह उनको उठाकर दक्षिण भाग्नकी ओर ले गया। फिर वह उन्हें लेकर चम्पापुरी नगरमें आया।

सयोगकी बात है कि उसी समय चम्पापुरीके राजा चन्द्र कीर्तिका निधन हो गया था। चम्पापुरी अब अनाथ थी। उसे एक राजाकी आवश्यकता थी। इसलिए वह देव चम्पापुरीका राज्य सुमुखके जीवको देकर आप वापिस देवलोक आगया। वे दोनों पति-पत्नी अपनी आकाशगामिनी विद्याके छिन जाने से पखहीन पक्षियोंके समान देव लोक जाने में असमर्थ होकर वही चम्पापुरीमें स्थायी रूपसे रहकर राज्य करने लगे। उस मण्डलके अनेक राजाओं ने उनकी आधीनता स्वीकार कर ली।

यह बात दणवे तीर्थंकर श्री शीतलनाथके समयकी है। राजा-रानीने अनेक वर्षों तक वहाँ सुखसे राज किया। उनके घर एक पुत्र हुआ, जिसका नाम हरि रखा गया। कुछ वर्षोंके बाद वे दोनों राजा-रानी परलोक गियारे। और राजा हरि चम्पापुरी पर राज करने लगा। राजा हरि बड़ा प्रतापी और प्रसिद्ध राजा हुआ। अपने वंशका मुख्य राजा होनेके कारण उसका वंश हरिवंश नामसे प्रसिद्ध हुआ।

राजा हरिके पुत्रका नाम महागिर था । उसके बेटेका नाम हिमगिर था । हिमगिरके बसुगिर पुत्र हुआ और उसके गिर नामका पुत्र हुआ । ये राजा स्वर्ग लोक पधारे । इनके पश्चात् इस वंशमें सैकड़ों और राजा हुए । इन राजाओंने इन्द्रके समान वैभव प्राप्त किया और सुखमें राज कर अपने-अपने समयमें मुक्ति दीक्षा लेकर तप करके वे मोक्ष या स्वर्ग लोक गये । इस हरिवंशमें अनेक राजा अद्भुत चरित्रके धारक हुए थे ।

तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ

बहुत समयके पश्चात् मगध देशमें कुशाग्र नगरमें हरिवंशमें एक बड़ा प्रसिद्ध, शस्त्रविद्यामें निपुण और पुरुषार्थी राजा सुमित्र हुआ । उसकी रानीका नाम पद्मावती था । वे दोनों बड़े सुखसे राज कर रहे थे । प्रजा हर तरहसे सुखी थी । राजा और रानी दोनों जैन धर्मके अनुयायी और बड़े भक्त थे ।

तीर्थंकर शीतलनाथके पश्चात् तीर्थंकर श्रेयासनाथ, वासु पूज्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शातिनाथ, कुन्दुनाथ, अरहनाथ और मल्लिनाथ हुए ।

इन्द्रको यह मालूम हुआ कि राजा सुमित्रके घर रानी पद्मावतीके गर्भमें बीसवे तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ आयगे, इसलिए इन्द्रने धनपति कुवेरको राजा सुमित्रके घरमें मणियोंकी वर्षा करने की आज्ञा की ।

एक रातको रानी पद्मावती अपनी सेजपर निद्रामग्न थी । उसने पिछली रातमें सोलह स्वप्न देखे । उन स्वप्नोंमें रानीने हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चान्द, सूर्य, मछली, कलश, कमलसे भरा सरोवर, समुद्र, मिहासन, देव विमान, फनीन्द्र भवन, रत्न राशि और निर्भूम अग्नि देखे । रानी पद्मावती इन स्वप्नोंको देखकर बड़ी आनन्दित हुई । उसकी उस समय की कातिका वर्णन करना अति कठिन है, क्योंकि उसके गर्भमें तीर्थंकर आनेवाले थे ।

प्रातः काल रानी पद्मावती अपने पति राजा सुमित्रके पास गई और उसने बड़ी विनयसे राजाको प्रणाम किया । राजा-ने भी रानीका बड़ा आदर-मान किया और अपने पास सिंहासन-पर स्थान दिया ।

आपस में कुशल भगलकी बात पूछने पर रानीने सोलह स्वप्नोका हाल राजाको बताया और उनका फल पूछा । राजा उन स्वप्नोको सुनकर बड़ी प्रसन्नतासे कहने लगा, “हे प्रिये ! तीन लोक के स्वामी जगत गुरु तीर्थंकर तेरे गर्भमे आये हैं । तू धन्य है । हमारा वंश धन्य है ।” रानी भी स्वप्नोका यह फल सुन कर बड़ी हर्षित हुई । राजाके बचनोने सूर्यकी किरनोंके समान रानीको उल्लसित किया । रानी अपने जन्मको सुफल मानने लगी । गर्भवती रानी पद्मावती शरद ऋतुकी जलसे भरी मेघ मालाके समान सुन्दर और विजलीसे भी अधिक प्रभावान दिखाई देती थी ।

रानी पद्मावतीने माघ मासके शुक्ल पक्षमें द्वादशीको श्रवण नक्षत्रमे बीसवे तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथको जन्म दिया ।

तीर्थंकरको जन्म देने के कारण रानी पद्मावतीके हर्षकी सीमा न थी । उसे तीर्थंकर जननी होने का महान गौरव प्राप्त था । राजा सुमित्र भी तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रतनाथके जन्मका शुभ समाचार सुन कर हर्षसे फूले न समाये । राज्य भर में प्रजाने खुशीसे बड़े उत्सव मनाये । तीर्थंकरके जन्मके समाचारसे देव लोक तकमे आनन्द मनाया गया । इन्द्रादि देवोंके मुकट विनयसे झुक गये और उनके सिंहासन कापने लगे ।

नवजात शिशु मुनिसुव्रतनाथ अति सुन्दर थे और उनके शरीरमे शंख चक्रादिक एक हजार आठ शुभ लक्षण थे । उनके शरीर का रंग नीलमणि समान श्याम सुन्दर था ।

यहां यह बता देना आवश्यक है, कि महान शुभ विशेष कर्मके बन्धने से ही जीव तीर्थंकरके रूपमें जन्म लेते हैं, अन्यथा नहीं । इन्हें महामानव कह सकते हैं । तीर्थंकरोंके गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान प्राप्ति और मोक्षके पांच कल्याणक कहलाते हैं । कल्याणक अर्थात् कल्याण करने वाले समय तीर्थंकरोंके जीवनमे पंच कल्याणकोंका बड़ा महत्व होता है । पंच कल्याणकों पर सभी नर-नारी, देवी-देवता और इन्द्रादि हर्ष मनाते हैं, उत्सव करते हैं ।

बीसवे तीर्थकर मुनि सुव्रतनाथके पञ्च कल्याणकोंपर खूब हर्ष मनाया गया ।

जगतकी दुर्लभ-से-दुर्लभ वस्तुभी मुनि सुव्रतनाथको बाल्या-वस्थामें सुलभ थी । ज्यू-ज्यू उनका शरीर बढ़ने लगा, उनके गुणोमें वृद्धि होने लगी । युवावस्था प्राप्त करने पर उनका विवाह एक महा मनोग्य नवयुवतीसे किया गया । मुनिसुव्रतनाथ और रानी ऐसे मिले, जैसे महानदी समुद्रसे मिलती है । मुनि सुव्रतनाथके समान पृथ्वीपर कोई पुरुष नहीं था और रानीके समान कोई स्त्री न थी ।

फिर हरिवंशके सूर्य मुनि सुव्रतनाथ राजसिंहासनपर बैठे । सब राजाओ और समस्त प्रजाको सुख देते हुए वे राज्य करने लगे । राजाकी आज्ञा अखण्ड थी । राजा-रानी बड़े सुखसे समय बिताने लगे ।

एक दिन शरद ऋतुमें राजा मुनिसुव्रतनाथ अपने महलमें रानी सहित आनन्दसे बैठे शरद कालकी प्राकृतिक सुन्दरता देख रहे थे । आकाशमें मेघमण्डलको देखकर राजा-रानीके मन बड़े हर्षित हुए । परन्तु उसी समय वह मेघमण्डल प्रचण्ड पवनके चलने से विलय हो गया । वह इस तरह छिन्न-भिन्न हो गया, जैसे आगकी ज्वालासे तप्त मक्खनका पिण्ड पिघल जाता है । इस प्रकार बादलोंके विलयके दृश्यको देखकर राजा मुनिसुव्रतनाथ सोचने लगे कि बादलोंका इस तरह छिन्न-भिन्न होना जगतको विनाशकी सूचना देता है । आयु और काया सब विनिश्चर हैं । ये बादल निर्मल बुद्धि आदमियोंको ससारकी अनित्यता स्पष्ट रूपसे दिखाते हैं । यह शरीर छोटे-छोटे महा तुच्छ पुद्गल परमाणुओका समूह है । रागादिक परिणामोसे पैदा हुए ज्ञानावरणादि कर्मोंके सयोगसे इस शरीरकी उत्पत्ति है । मृत्यु रूपी पवनके वेगसे यह शरीर बादलोंके समान शीघ्र विघट जाता है । इस शरीरकी शक्ति ही

क्या है ? यह नाशवान है । इससे स्नेह करना व्यर्थ है । जैसे-जैसे आयु बढ़ती है, वैसे-वैसे आयु घटती है । साधारण आदमियोंकी तो बात ही क्या है, पर्वतके समान दृढ़ राजा भी काल रूपी वज्रके घातसे चूर्ण हो जाते हैं । इस लोकमें बड़े महलोके स्वामी राजा, प्राणोंसे प्यारी सुन्दर स्त्री, प्राण समान मित्र और पुत्र सब ही काल रूपी पवनसे सूखे पत्तोंकी तरह उड़ जाते हैं । मनुष्योंकी तो शक्तिही क्या, देवोंके इष्टका भी वियोग होता है । देखते-देखते ही प्राणियोंकी देह नष्ट हो जाती है । फिर भी यह मूढ़ मति जीव मृत्युसे नहीं डरता । कर्मके दृढ़ बन्धनोंमें बन्धा यह जीव ससारमें अनेक दुःख भोगता है । जीवको एक इन्द्रीकी विषयासक्ति ही मौतके चुंगलमें फँसा देती है, फिर पुरुष तो पांच इन्द्रियोंके जीव हैं । उनको ससारमें भटकानेके तो अनेक माधन हैं ।

राजाने मोचा कि इन्द्रियोंसे मिलनेवाला मुख तृप्तिका कारण नहीं है । यह विषयोका ईधन भोगाभिलाषाकी आगको भड़काता ही है, कम नहीं करता । विषय-भिलाषाको दबाने और इन्द्रियोंको जीतने से ही विषयाग्नि बुझती है । ऐसा मोचते-मोचते राजाका मन ससारसे विरक्त हो गया । राजा सुव्रतनाथने असार सुखको त्याग कर मोक्ष मार्गपर चलने का निश्चय किया । राजा मुनि सुव्रतनाथको अपने आप ही बोध प्राप्त हुआ ।

अब राजा मुनि सुव्रतनाथने अपने सुव्रत पुत्रका राज्याभिषेक किया । इधर सुव्रत राजसिंहासनपर बैठे और उधर मुनि सुव्रत नाथ ससार तजकर तपके लिए बनको चल पड़े । उन्होंने स्वयं अपने हाथोंसे अपने केशोंका लोच किया । अब उनका तप कल्याणक आरम्भ हो गया । उनके घोर तपसे कर्म मल कट गये । उन्होंने तेरह महीने तप किया । इसके पश्चात् उन्हें मगसिर सुदी पंचमीके दिन केवल ज्ञान अर्थात् पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ । इसे ही ज्ञान कल्याणक कहते हैं । केवल ज्ञानकी प्राप्तिसे वे समस्त लोका-लोकको प्रत्यक्ष देखने लगे । इस शुभ अवसरपर सबने उनकी पूजा

की । अब वे सर्वज्ञ हो गये । तीर्थकरोंके प्रवचन मण्डप को समवसरण कहते हैं । उसमें सभी जीव-जन्तु आपसी वैर-भावको छोड़कर भगवानका कल्याणकारी उपदेश सुनते हैं ।

तीर्थकर मुनि सुव्रतनाथके बड़े गणघरका नाम विशाखा था । उन्होंने भगवानसे धर्मोपदेश देनेकी प्रार्थना की और उन्होंने महाव्रत रूप मुनि धर्म और अणुव्रतरूप श्रावक (गृहस्थ) धर्मको बताया । ससारके जीवोंको अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और चोरी न करनेका उपदेश दिया । तीर्थकर मुनिसुव्रत नाथ माघसुदी तेरसके दिन पिछले पहर सम्मेद शिखरसे मोक्ष गये ।

राजा बसु और पर्वत-नारद विवाद

मुनि सुव्रतनाथका पुत्र सुव्रत काम, क्रोध, लोभ और मद आदि को बशमें करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको साधता हुआ राज्य करने लगा । फिर वह अपने पुत्र दक्षको राज्य सौंप कर अपने पितासे जिन दीक्षा लेकर मोक्षको गया ।

राजा दक्षकी रानीका नाम इला था । उनके एलय पुत्र और मनोहरी पुत्रीने जन्म लिया । वे पुत्र और पुत्री महा रूपवान और गुणवान थे । पर राजा दक्ष जैन धर्मसे विमुख होकर मिथ्या मार्गपर चलने लगा । इससे रानी इला अपने पुत्र एलयको साथ लेकर देश-देशान्तरमें घूमती हुई एक जगह पहुँची । वहाँ उसने एला वर्धन नगर बसाया । एलयने भी अग देशमें ताम्रलिप्त शहर बसाया और नर्मदा नदीके किनारे महिष्पती नगरी बसायी । राजा दक्षके बसाये हुए ये दोनों नगर बड़े सुन्दर और प्रसिद्ध थे ।

राजा दक्ष अपने पुत्र कुणिमको राज्य सौंप कर तप करने बममें चला गया । कुणिमने विदर्भ देशको जीता और नर्मदाके किनारे कुण्डलपुर नगर बसाया ।

इस प्रकार इस बशमें अनेक राजा हुए । फिर इसी बशमें एक राजा अभिचन्द्र हुआ । अभिचन्द्रने विध्याचलकी पीठ पीछे बेछीपुर नगर बसाया और सुक्तिमती नदीके किनारे सुक्तिमती पुरी बसाई । राजा अभिचन्द्रका विवाह उग्रवशी राजाकी राज-कुमारी बासुमती से हुआ था, जिससे बसु नामका पुत्र हुआ । राजा बसु बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ । उसके समयकी नीचे लिखी घटना भी प्रसिद्ध है ।

सुक्तिमती पुरीमे शाम्त्रोका पाठी एक प्रसिद्ध ब्राह्मण क्षीर-
कदब रहता था। उसकी पत्नीका नाम स्वस्तिमती था। वह शास्त्र
पाठी ब्राह्मण बहुत से शिष्योंको विद्या पढ़ाता था। यों तो उसके
बहुतसे शिष्य थे, परन्तु उनमें तीन शिष्य मुख्य थे, जिनके नाम
राजपुत्र बसु, क्षीरकदबका पुत्र पर्वत और ब्राह्मण नारद। गुरुने
इन तीनों शिष्योंको शाम्त्रके रहस्यमें प्रवीण किया और इनको
आरण्यक नामका शास्त्र भी पढ़ाया।

उस समय वहा आकाशगामी चारण मुनि आकाशमें बिहार
करते थे। तब उन गुरु-शिष्योंके पढ़ने की ध्वनि सुनकर मुनिने
अपने एक बड़े ज्ञानी शिष्य मुनिसे पूछा, “इनमें एक गुरु है और
तीन शिष्य हैं। इनमें से कौन स्वर्ग लोकको जायगे और कौन नरक
जायगे?” तब शिष्यने उत्तर दिया, “क्षीरकदब गुरु और नारद
शिष्य स्वर्ग जायगे और राजपुत्र वमुदेव और अध्यापक पुत्र पर्वत
नरक जायगे।” मुनि तो तत्काल ही आगे चले गये पर गुरु
क्षीरकदब मुनिके वचन सुनकर ससारसे भयभीत और विरक्त हो
गया। गुरु क्षीरकदब अपने शिष्योंको घर जानेकी आज्ञा देकर
स्वयम् उन मुनियोंको ढूँढने बन चला गया।

ब्राह्मणकी पत्नी स्वस्तिमतिने अपने पति क्षीरकदबके वापस
न आनेपर चिन्तित होकर शिष्योंसे पतिके न आनेका कारण
पूछा। शिष्योंने गुरुआनीको बताया कि गुरुजीने हमें घर जाने की
आज्ञा देकर भेज दिया है और स्वयम् भी पीछे आते होंगे। यह
उत्तर सुनकर स्वस्तिमतीको तसल्ली हो गई। पर जब एक दिन-
रात बीतने पर क्षीरकदब घर न लौटा, तब उसकी पत्नी समझ
गई कि अवश्य ही उसके पतिने जिन दीक्षा लेली होगी। वह बड़ी
चिन्तित हुई और रात भर रोती रही। प्रातःकाल उसने अपने
बेटे पर्वत और नारदको क्षीरकदबको ढूँढने बनकी ओर भेजा।
बनमें फिरते-फिरते उन्होंने देखा कि क्षीरकदब महामुनिके निकट
साधु बनकर शास्त्र पढ़ रहा है। गुरुका पुत्र पर्वत तो पिताको

साधु बना देखकर उलटे पांव मांके पास आगया और उसे सब हाल कह सुनाया । परन्तु नारदने अति विनयसे मुनि महाराज और अपने गुरु क्षीरकदंबको प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की । फिर उसने मुनि महाराजसे कुछ व्रत लिये और उन्हें नमस्कार करके लौट आया । नारद अपनी शोकातुर गुरुआनीको धैर्य बन्धाकर अपने स्थानपर चला गया । यह नारद बड़ा निमल चित्त था ।

कुछ समय पश्चात् राजा अभिचन्द्रने संसारसे विरक्त होकर अपने पुत्र बसुको राज्य देकर जिन मुनिकी दीक्षा लेली और तप करने बनमें चला गया । राजा बसु राजनीतिमें बड़ा निपुण था और वह बड़ी कुशलतासे राजकार्यको चलाने लगा । राजा बसु कुछ प्रपची था । उसने स्फटिक माणिका एक ऊँचा सिंहासन बनवाया और उस पर बैठा हुआ राजा बसु ऐसा लगता था, मानो कि वह सत्यके प्रताप से पृथ्वीसे अधर बैठा हो । इससे उसकी कीर्ति ससारमें फैल गई कि राजा अपने धर्मके प्रसादसे पृथ्वीसे अधर विराजते हैं । स्फटिक मणिके सिंहासनका रहस्य किसीने नहीं जाना, उसके प्रपच-को लोगोंने सत्य समझा ।

राजा बसुके दो रानिया थी, एक इक्ष्वाकुवंशकी राजकुमारी थी और दूसरी कुरूवंशकी राजपुत्री । उनसे राजा बसुके दस पुत्र हुए, जो शास्त्र विद्यामें बड़े निपुण और राजप्रशासन कार्यमें बड़े कुशल थे । ये दसो पुत्र राजकार्यमें पिताका अच्छी तरह हाथ बटाते थे ।

एक दिन नारद गुरु प्रेम वश अपने शिष्यो सहित अपने गुरुके पुत्र पर्वत और गुरुआनी स्वस्तिमतीका सुख-समाचार जानने और कुशल-मंगल पूछने उनके घर आया । पहले तो नारदने उसका और गुरुआनी स्वस्तिमतीका कुशल मंगल पूछा, पर परस्पर कुछ बातचीतके बाद ही नारदने देख लिया कि पर्वतको अपनी विद्याका बड़ा अभिमान है । वह वेदार्थका भी व्याख्यान कर रहा

था । तभी वह नारदसे “अजैर्यष्टव्यं” इस वेद वचनका अर्थ करने लगा । उसने कहा, ‘अजा बकरी का बेटा बकरा है । स्वर्गाभिलाषी द्विज अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य लोग उनका यज्ञ करे ।’

नारद उसके मुंहसे ऐसा अयोम्य तथा पापपूर्ण अर्थ सुनकर कहने लगा, “विद्वान तथा भद्र पिताके पुत्र ऐसा अयोग्य, युक्ति-हीन तथा शास्त्रविरुद्ध अर्थ तूने कहा से सीखा? यह सम्प्रदाय विपरीत व्याख्या तेरे पास कहा से आई? मेरा और तुम्हारा गुरु तो एक ही था और उसने सदा हमें धर्मका उपदेश ही दिया । हमारे गुरु क्षीरकदव तो अज शब्दका अर्थ तीन वर्षकी वह शालि अर्थात् जो है, जो बोलने से न उगे, करते थे और उसका होम करने को कहते थे । यही अर्थ बड़े पुरुष और विद्वान सदा करते आये हैं । फिर तू यह विपरीत पापपूर्ण व्याख्यान कैसे करता है ?”

नारदकी युक्तियुक्त तथा शास्त्रानुकूल बात सुनकर भी हठी तथा अभिमानी पर्वत अपने अर्थपर डटा रहा । जब दोनोंमें इस अर्थपर बाद-विवाद बढ़ गया, तो पर्वतने कहा, कि यदि इस विवादमें तू जीते और मैं हारू तो मैं अपनी जिह्वाको छेद दूंगा । नारदने विवादमें न पड़नेको कहा, पर पर्वत नहीं माना । दोनोंमें यह निर्णय हुआ कि राजा वसुके सामने वे अपना-अपना पक्ष पेश करें और जो निर्णय वह दे, वह दोनोंको मान्य होगा ।

नारद तो अपने स्थानपर चला गया और पर्वतने सारी बात अपनी मासे कह सुनाई । स्वास्तिमती बड़ी विदूषी थी । वह अपने बेटेकी बात सुनकर बड़ी दुखी होकर उसकी निन्दा करती हुई कहने लगी, “तू विपरीत मार्गी है । तेरा पिता समस्त शास्त्रोंको जाननेवाला डम वाक्यका वही अर्थ करता था जो नारद करता है ।”

पर्वतने माकी बात न मानी । उसने मांको राजा वसुके पास जाकर गुरु दक्षिणामें उसके पक्षमें निर्णय देनेको कहा । मां भी प्रातः राजा वसुसे अपने बेटेका पक्ष लेने को कहने गई । राजा-

ने गुरुआनीका बड़ा आदर किया और आने का कारण पूछा । तब उसने पर्वत और नारदके विवादकी सब बात राजासे कह सुनाई और गुरु दक्षिणा मागी । स्वास्तिमतीने राजासे कहा, “राजन् ! आप शास्त्रकी बात जानते हो । बात तो नारदकी सत्य है, परन्तु आप पर्वतका पक्ष लेकर उसके वचनको प्रमाणित करना, नारदके वचनको नहीं ।”

राजा वसुका बुरा होनहार था । उसने धर्म-अधर्म और न्याय-अन्यायपर दृष्टि न रखकर अपने कर्तव्यको भूलकर गुरुआनीको गुरुदक्षिणामे पर्वतका पक्ष लेने का वचन दिया ।

राजा वसुके दरबारमे पर्वत और नारद अपना विवाद लेकर राजाके निर्णयके लिए आये । राजा सिंहासनपर बैठा था । सभामे मन्त्रियोंके अतिरिक्त बड़े-बड़े विद्वान, वेदपाठी ब्राह्मण और कमण्डल-जटा धारी तपस्वी बैठे थे । पर्वत और नारद राजाको आशीर्वाद देकर सभामे अपने स्थानपर बैठ गये । फिर ज्ञान और आयुमे बड़े विद्वान राजासे कहने लगे, “हे राजन् ! नारद और पर्वत दोनों पण्डित और शब्द शास्त्रके जाननेवाले आज अपना विवाद लेकर आपके सामने आये हैं । कुछ शब्दोंके अर्थपर इनका मतभेद और विवाद है । आप भी वेदोंके अर्थके ज्ञाता हैं । आप सभी सम्प्रदायोंको जाननेवाले हैं । इस लिए आप इसके पक्ष-विपक्षकी युक्तियां सुनकर अपना निर्णय दें, जिससे सबको सत्य बात मालूम हो जाय ।”

राजा वसु तो पहले से ही पर्वतका पक्षपाती था । इसलिए पर्वतने बड़े गर्वसे अपना पक्ष पेश किया । वह कहने लगा, “महाराज ! वेदोंमे अजका अर्थ बकरा है । ससारमे भी यही अर्थ प्रसिद्ध है । वेदोंमे कहा है कि स्वर्गका अभिलाषी जो “अग्निहोत्रं जुह्यात्” कहा है, उसका अर्थ भी “अग्नि मे होम करो है ।” इससे अमादिसे अजका होम है । यह वेदवाक्य है ।” फिर पर्वत कहने लगा, “पशु-को अग्निमें होमने से महा दुःख होता है—यह आज्ञाका नहीं करनी

चाहिये । मन्त्रके प्रभावसे पशुको पीडा नहीं होती । यज्ञसे प्रत्यक्ष सुखकी अवस्था होती है । इतना ही नहीं, जीव तो महा सूक्ष्म है । इसलिए वह अग्निमें नहीं पड़ता । मन्त्रोके प्रतापसे होममें जीव नहीं गिरता, जीव तो अमर है । देहके जो अग्न अग्निमें गिरते हैं, वे अपने-अपने देवताओंको जाते हैं । मन्त्रमें होम किये पशु स्वर्ग लोकके सुखको पाते हैं । जैसे यज्ञको करनेवाला बहुत काल स्वर्गमें सुख पाता है, वैसे ही ये पशु भी स्वर्गसुख भोगते हैं ।” पर्वत अपने पक्षमें युक्तिया देकर अपने स्थानपर बैठ गया ।

नारद भी बड़ा विद्वान्, श्रावकके व्रतोंको पालनेवाला और विचक्षण ब्राह्मण था । वह समस्त सभा और राजाको सम्बोधन करके कहने लगा, “आप सब बुद्धिमान हैं । मेरी बात सावधान होकर सुने । पर्वतने अन्याय रूप जो बात कही है, उसे आपने सुना है । मैं उसका खण्डन करता हूँ । अज शब्दके अनेक अर्थ हैं । इसका एक अर्थ करना व्यर्थ है । जैसे हरि शब्दके अनेक अर्थ इन्द्र, नारायण, सिंह और मर्कट हैं, वैसे ही अज शब्दके भी कई अर्थ हैं । पर्वतने अज शब्दका जो बकरा अर्थ किया है, वह अर्थ यहाँ नहीं लगता । यहाँ अज शब्दका अर्थ वह तिवर्सा जो है, जो बीज अकुर शक्तिसे रहित हो और न उगे, उसे अज कहते हैं । उससे ही होम करने को कहा गया है । भगवानकी पूजाका नाम यज्ञ है और पूजामें जीवघारी सामग्री नहीं पड़ती, अचित्त सामग्री ही पड़ती है । इस विधानसे किया होम स्वर्ग सुखको देनेवाला होता है, दूसरा नहीं । भगवान् वीतराग देव मुक्तिमार्गके उपदेशक ससारसे सबको पार करनेवाले हैं । उसके अनन्त नाम ब्रह्मा, विष्णु, ईश, सिद्ध और बुद्ध आदि हैं । उसके प्रसादसे सबको सुख होता है । यज्ञमें पशु होमने की बात तो दूर, आटेका पशु भी बनाकर उसकी होम न करना चाहिये । बुरे परिणामों अर्थात् भावोंसे पाप और अच्छे परिणामोंसे पुण्य होता है । और पर्वतने जो यह कहा कि मन्त्रके प्रभावसे पशुको दुःख नहीं होता,

यह भी ठीक नहीं है। दुःखके बिना मृत्यु होता ही नहीं। जो मृत्यु है, वही दुःख है।” इससे आगे फिर नारदने पर्वतकी इस युक्ति “आत्मा सूक्ष्म है, वह मरती नहीं,” का खण्डन करते हुए कहा, “पर्वतकी यह युक्ति भी गलत है। आत्मा अविनाशी और अमूर्तिक है। न सूक्ष्म है, न मोटी है। परन्तु शरीरके सम्बन्धसे आत्मा सूक्ष्म या स्थूल दोनों प्रकारकी होती है। जैसे दीपकका प्रकाश अपने स्थानके समान छोटा-बड़ा होता है, वैसे ही आत्मा अपने शरीरके समान छोटी-बड़ी होती है। चीवटीकी आत्मा और हाथी की आत्मा तो एक समान है, पर शरीरके अनुपातसे छोटी-बड़ी बन जाती है। आत्माके इस देहका वियोग ही उसका मरण है। इसलिए मन्त्र, तन्त्र, शस्त्र, विष और अग्नि आदिके योगसे इसकी देह छूटने से दुःख ही है। पर्वतने यज्ञका फल स्वर्ग बताया है। जीव की हिंसासे स्वर्ग कैसे मिल सकता है? यदि हिंसा करनेवाले स्वर्ग जायगे, तो फिर नरक कौन जायगा? सुखकी प्राप्ति का कारण धर्म है। और धर्म दया रूप है। पशुयज्ञ करनेवाले को न दया है, न धर्म।”

इस तरह नारदने पर्वतकी सभी युक्तियोंका खण्डन कर दिया। सभामे दोनों विद्वानोंके वाद-विवादको सुनने और उसकी परीक्षा करनेवाले घुरधर विद्वान बंटे थे। उन्होंने राजा वसुसे पूछा, “हे राजन् ! आपने क्षीरकदंबसे इस वाक्यकी जो व्याख्या सुनी हो, उसके अनुसार अपना निर्णय दे।” पर वह मूर्ख, दुष्ट बुद्धि पक्षपाती राजा वसु गुरुके सत्य वचनको जानते हुए भी कहने लगा “हे सभाके विद्वान सदस्यो ! नारदने जो कहा है, वह तो युक्तिपूर्ण है, परन्तु पर्वतने जो कुछ कहा है, वह गुरुकी आज्ञाके अनुसार प्रमाण रूप है। राजाके मुखसे ऐसे पक्षपातपूर्ण निर्णयके निकलते ही राजाका स्फटिक सिंहासन पृथ्वीमे धस गया और राजा वसु पाताल में गड़ गया। सच है पापसे पतन ही होता है। ऐसा अन्यायपूर्ण निर्णय देने से राजा वसु सातबे नरकको गया। यदि ऐसा पक्षपाती अन्यायी राजा नरक न जाय, तो और कौन जाय? जनता भी

“हाय ! हाय ! और धिक्कार-धिक्कार” कहने लगी । उसने महा दुष्ट पर्वतको धिक्कार देकर नगरसे निकाल दिया । समस्त जनता-ने सत्यवादी निष्कपट नारदकी दिल खोल कर प्रशंसा की ।

इसके बाद सभी विद्वान और नारद आदि अपने-अपने स्थानोंको चले गये ।

पण्डित पर्वत सुक्तिमती पुरीसे निकाले जाने के बाद अनेक स्थानोंमें घूमता-फिरता एक स्थानपर पहुँचा । वह जनताके हाथों अपने निरादर और अपमानको न भूल सका । संयोगसे उसकी भेंट महा काल नामके एक क्षुद्र देवसे हुई । इस देवके परिणामों और स्वभावमें निर्दयता और जीवोंसे द्वेष भरा हुआ था । उसका भी पतन हुआ था । जैसा वह था, वैसा ही उसे पर्वत मिल गया । उन दोनोंमें शीघ्र मित्रता हो गई । उन दोनोंने मिलकर हिंसाका शास्त्र बनाकर हिंसाका उपदेश दिया । इस हिंसा पापके फलस्वरूप पर्वत सातवें नरकमें गया, जहाँ राजा बसु पहले ही पहुँच चुका था । इस प्रकार दोनों बहू मिल गये । पापी पापका प्रत्यक्ष फल पाते हैं, फिर भी वे पापको नहीं छोड़ते । दूसरे आदमी भी उनसे कम शिक्षा प्राप्त करते हैं ।

नारद अपने धर्मकार्यके फलसे स्वर्ग में गया । नारदके समान सबको धर्मके काममें सदा सावधान रहना चाहिये ।

राजा अन्धकवृष्टिके जन्म-जन्मान्तरकी कथा

पहले बताया गया था कि राजा वसुकी दो रानियोसे उसके दस पुत्र हुए थे, जो राजकाजमे राजाको सहायता देते थे। इनमें दसवें पुत्रका नाम वृषध्वज था। वह मयुरामे जाकर राज्य करने लगा। इसके बशमे अनेक छोटे-बड़े राजा हुए। वे सब राजा बीसवें तीर्थंकर मुनिसुव्रत नाथके तीर्थमे हुए। फिर इक्कीसवें तीर्थंकर नमिनाथ हुए। उनके समयमे हरिवंशमे राजा यदु बड़े प्रसिद्ध राजा हुए थे, और उसका वंश जगतमे यदु वंश नामसे विख्यात हुआ। इस राजाका पुत्र नरपति हुआ। उसके दो पुत्र शूर और सुवीर राजा हुए। वे दोनों भाई बड़े शूरवीर थे। बड़े भाई शूरने छोटे भाई सुवीरको मयुराका राज्य सौंप कर स्वयम् कुसुम्य देशमें शौर्यपुर नगर बसाया। राजा शूरके अन्धकवृष्टि आदि कई पुत्र हुए। और मयुराके राजा छोटे भाई सुवीरके भोजक वृष्टि आदि महा योद्धा पुत्र हुए। कुछ वर्षोंके पश्चात् राजा शूर अपने ज्येष्ठ पुत्र अन्धकवृष्टिको और राजा सुवीर अपने पुत्र भोजक वृष्टिको राज सौंप कर एक महामुनि सुप्रतिष्ठित स्वामीके पास साधु बन गये। राजा अन्धक वृष्टिके घर सुमद्रा रानीसे दस पुत्र हुए, जिनमें से बड़े पुत्रका नाम समुद्रविजय था। राजा अन्धकवृष्टिके दो राजकुमारिया कुन्ती और माद्री हुई। राजा सुवीरके पुत्र भोजक वृष्टिके हा रानी पद्मावतीसे तीन पुत्र हुए। यह राजा वसु के दसवें पुत्र वृषध्वजका विस्तार कहा। इसी प्रकार राजा वसुके नौ बेटोंके वंश फैले।

महा मुनि सुप्रतिष्ठित रमते-रमते ~~शौर्यपुर नगरके~~ ~~द्वानमे~~

एक पहाड़ीपर आविराजे । जब वे रातके समय वहा तप कर रहे थे, तब सुदर्शन नामके एक यक्ष देवने अपने पूर्व जन्मके बैरके कारण मुनि सुप्रतिष्ठितको आग, हिम और मेघपातसे बड़े कष्ट दिये, पर महा मुनिने उन सब कष्टोको बड़ी शान्तिसे सहन कर लिया । इस तपसे उनके कर्मोंका विनाश हो गया और उन्हें केवल ज्ञान अर्थात् पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया । इसपर जगतमें बड़ा हर्ष हुआ ।

शौर्यपुरका राजा अन्धकवृष्टि सपरिवार केवल ज्ञानी सुप्रतिष्ठित महा मुनिके दर्शनके लिए उद्यानमें आया और उनसे धर्म उपदेश सुना । अपने उपदेशमें उन्होंने मुनियों और गृहस्थोके धर्मका स्वरूप बताया । फिर राजा अन्धकवृष्टिने उनसे अपने पूर्व जन्मोका वृत्तान्त पूछा । केवल ज्ञानी सुप्रतिष्ठित मुनि राजाके पूर्व जन्मोका बड़ा रोचक हाल उनसे कहने लगे, “हे राजन् । अयोध्यामें राजा रत्नवीर राज करते थे । उसके राजमें सुरेन्द्रदत्त नामका एक सेठ था । यह कहानी बहुत पुरानी पहले तीर्थकर आदिनाथ-के बादकी और दूसरे तीर्थकर अजितनाथके जन्म लेने से पहले की है । सेठ सुरेन्द्रदत्तके धनका पार न था । वह जैन धर्मका पक्का अनुयायी था । उस सेठका मित्र रुद्रदत्त नामक ब्राह्मण था । वह सेठ अष्टमी, चौदश, दूसरे पर्वों पर और वर्षाकालके चातुर्मास में पूजा आदि पर बड़ा खर्च करता था ।

“एक बार जब वह सेठ व्यापारके लिए विदेश गया, तो उसने अपने मित्र रुद्रदत्तको बारह वर्षके लिए पूजा आदि के खर्चके लिए प्रर्याप्त धन दे दिया । रुद्रदत्तने जूबे, और भोग-विलास आदि में सब धन नष्ट कर दिया और सेठके कहे अनुसार पूजा आदि में कुछ भी खर्च न किया । जब रुद्रदत्तने समस्त धनको नष्ट कर दिया तो वह अपने ब्यसनोको पूरा करने के लिए चोरीसे धन लाने लगा । कोतवालने उसे कई बार पकड़ा और छोड़ा । फिर

वह उत्कामुख बनमें जाकर डाकू-भीलोंमें मिलकर उनके साथ बड़े डाके डालने लगा । उसने जनताको बड़े कष्ट दिये । उसके डाकोसे सब जगह हाहाकार मच गया । अयोध्याके राजाके सेनापति अश्रेणिकने बहुतसे भील-डाकुओको मार दिया, जिनमें वह रुद्रदत्त ब्राह्मण भी मारा गया । इस प्रकार सेनापतिने जनताको डाकुओं-के कष्टसे छुटकारा दिलाया ।

“पूजाके लिए दिये गये मित्रके धनको व्ययनादि में नष्ट करने के पापके फलस्वरूप रुद्रदत्त मर कर सातवे नरकमें गया । नरकमें कष्ट भोगकर वहां से मरकर फिर अपने अनेक पापकर्मोंके फलस्वरूप पशुगनियोमें गया । एक पाप ही जीवको बड़ा कष्ट देता है, पर जब जीव अनेक महा पाप करता है, तो उनका कष्ट तो उसे बड़े काल तक भोगना पड़ता है ।

“रुद्रदत्तका जीव अपने पाप कर्मोंका फल भोगकर अपने किसी अच्छे कर्मके पुण्योदयसे हस्तिनापुरमें कापिष्ठवायन ब्राह्मण-के घरमें उसकी अनुमती स्त्रीसे गौतम नामका पुत्र हुआ । बाल्यावस्थामें ही गौतमके माता-पिता मर गये और उसने बड़े कष्ट भेले । उसे खाने तक के लाले पड़ गये और वह भिक्षा माग कर अपना पेट भरने लगा । भिक्षाके लिए घूमते-घूमते एक दिन उसे नगरमें समुद्रदत्त नामके मुनि मिले । गौतम भी उनके पीछे-पीछे होलिया और उनके आश्रममें पहुच गया । गौतमने मुनि समुद्रदत्तसे हाथ जोड़ विनती की, ‘हे नाथ ! मुझे भी अपने जैसा बना लो और मेरा उद्धार करो ।’ मुनिको उस पर दया आगई और उसने यह समझकर कि अब उसके अच्छे दिन आये हैं, उसे भी मुनि-दीक्षा दे दी । गौतम अब जी-जानसे घोर तप करने लगा । गुरु समुद्रदत्त और शिष्य मुनि गौतमने अपने तपके फलसे स्वर्गमें जन्म लिया ।”

महामुनि सुप्रतिष्ठित कहने लगे, “हे राजन् अधकवृष्टि ! गौतममुनिका जीव तो तू है और मैं तेरे गुरु समुद्रदत्त मुनिका जीव हूं ।”

अपने पहले जन्मोका वृत्तान्त सुनकर, राजा अन्धकवृष्टिने अपने दस पुत्रोंके पूर्व जन्मोकी बात भी सुप्रतिष्ठित मुनिसे पूछी ।

महामुनि सुप्रतिष्ठितने कहा, 'हे राजन् ! अब तू अपने दस पुत्रोंके पूर्व जन्मकी बात भी सुन । भद्रलपुर नगरमे राजा मेघरथ अपनी रानी सुभद्रा सहित रहता था । उसका दृढरथ पुत्र था । उसी नगर मे धनदत्त सेठ भी अपनी पत्नी नन्दयशा सहित रहता था । सेठके दो पुत्रिया सुदर्शना और सुज्येष्ठा थी और नौ पुत्र थे ।

“ एक दिन उस नगरमे एक मुनि स्वामी सुमन्दिर आ गये । उनके उपदेशके प्रभावसे राजा मेघरथ और सेठ धनदत्त अपने नौ बेटे सहित सब साधु बन गये । मुनिके सधमें सुदर्शन आर्यिका भी थी । उससे रानी सुभद्रा और सेठकी दोनो बेटियो सुदर्शना और सुज्येष्ठाने भी दीक्षा ले ली । सेठानी नन्दयशा उस समय गर्भवती थी । इसलिए उसने दीक्षा न ली । उसके धनमित्र पुत्र हुआ । फिर वह भी साध्वी बन गई । एक दिन अपने नौ पुत्रोंको साधुवेश मे ध्यान करते देखकर साध्वी नन्दयशाको बड़ी प्रसन्नता हुई । धर्म स्नेहसे उसने ऐसी भावना की, कि अगले जन्ममे भी ये मेरे पुत्र हो । सुदर्शना और सुज्येष्ठा दोनो साध्वियोने भी उनको देखकर यही चाहा, कि अगले जन्ममे सब हमारे भाई हो । तप करने के बाद ये बारह जीव अर्थात् मा, दो पुत्रिया और नौ पुत्र एक ही स्थान पर जन्मे । ”

महामुनि सुप्रतिष्ठितने आगे कहा, “हे राजन् अन्धकवृष्टि ! फिर आगे जन्म लेने के पश्चात् नन्दयशाका जीव तो तेरी रानी सुभद्रा हुई और नन्दयशाकी दोनो पुत्रिया सुदर्शना और सुज्येष्ठाने के जीव तेरी राजकन्याए कुन्ती और माद्री हुई और नन्दयशा के नौ पुत्रोंके जीव तेरे समुद्रबिजयादि नौ पुत्र हुए हैं । ”

इस प्रकार इन बेटे-बेटियोके पूर्वजन्मकी बात सुनकर

राजा अन्धकवृष्टि ने उत्सुकता से अपने दशवें पुत्र वसुदेव के पूर्वजन्म की कथा मुनि सुप्रतिष्ठित से पूछी ।

मुनि सुप्रतिष्ठित कहने लगे, “हे राजन् ! इस संसार में मनुष्य देह पाना बड़ा कठिन है । वसुदेव का जीव मगध देश में सालिग्राम में एक अति दरिद्री ब्राह्मण के घर पुत्र हुआ । उसका नाम नन्दिसेन रखा गया । जब वह गर्भ में आया, उसके पिता का देहान्त हो गया और बाल्यावस्थामें ही उसकी मां की मृत्यु हो गई । यह अनाथ हो गया । उसकी मावसी ने उसको पाला । दुर्भाग्यवश आठ वर्ष की आयु में उसकी मावसी भी चलती बनी । इस प्रकार उस बच्चे को थोड़ा-सा भी सुख न मिला । फिर वह बालक अपने मामा के घर राजगृहमें आ गया और उसकी मामी ने उसका प्रतिपालन किया । अनाथ जीवन ने इस लड़के का हाल-बेहाल कर दिया । महा मलीन और दुर्गन्धपूर्ण शरीर । रुखे-सूखे बिखरे बाल, मैले-कुचैले वस्त्र । उसके गाल पिचके-पिचके और आखें पीली-पीली अन्दरको बसी हुई । उसके मामा का नाम दमरक्त था । दमरक्त की एक लड़की थी । जब यह लड़का नन्दिसेन और दमरक्त की लड़की कुछ बड़े हुए, तो उस लड़के ने अपने मामा की लड़की से विवाह करने की बात कही । लड़की को इस मलीन दुर्गन्धपूर्ण लड़के से पहले ही घृणा थी । विवाह की बात सुनकर तो उसने उस लड़के को घर से ही निकलवा दिया । उसके मन में अपने जीवन से बड़ी ग्लानि हुई । अपने दुर्भाग्य की आग से जलता हुआ वह गिरकर आत्मघात करने के लिए वाभार पर्वत पर चढ़ गया ।

“वहाँ पर्वत पर एक महामुनि अपने शिष्य मुनियों सहित तप कर रहे थे । उन शिष्यों में शंख और निर्नामिक दो मुनि थे । मुनि ने शंख और निर्नामिक को इस लड़के की तरफ संकेत करते हुए कहा, “देखो, यह लड़का अगले जन्म में तुम्हारा पिता होगा ।” इस पर शंख मुनि ने उसे गिरने और आत्महत्या करने से रोका और

धर्मका उपदेश दिया। फिर शख उसे अपने गुरुके पास ले गया। गुरुने उसे तसल्ली देते हुए निराशाको छोड़कर अपने जीवनको सुधारने का उपदेश दिया। गुरुके उपदेशको सुनकर इसने अपने जीवनको सुधारने की ठानी। इसने धर्म-अधर्मको सुनकर गुरुसे चरित्रपालनके व्रत लिये। नन्दिसेनने जैसा कठोर तप किया, वैसा तप कम ही आदमी कर सकते हैं। वह भूख-प्यास, गर्मी-सरदी, डांस-मच्छरके और तरह-तरहके कष्ट सहने लगा। मुनि सधमें मुनिसे लेकर आचार्य तक जो अनेक पद धारी साधु थे, उन सबकी सेवा वह दिन रात करता। साधुओंकी सेवा-सुश्रुषा ही उसका कर्म बन गया। साधुओंकी इस सेवाको ही शास्त्रोंमें वैयावृत कहा गया है। इस वैयावृतको बड़ा तप माना गया है। रुग्ण साधुओंकी सेवा करना आसान काम नहीं है। बिना घृणा उनके मल-मूत्रको उठाना और घाव आदिको साफ करना भी वैयावृतमें आते हैं। सेवासे मेवा मिलती है। वैयावृत तपसे नन्दिसेनको महा लब्धि प्राप्त हुई, अर्थात् जो कुछ वह सोचे वही उसे मिल जाय। लब्धि प्राप्त होने पर भी नन्दिसेनने इस वैयावृतको न छोड़ा। इसके वैयावृत की चर्चा मध्यलोक और इन्द्रलोक तक में होने लगी। एक दिन इन्द्रने सभामें नन्दिसेनके वैयावृतकी बड़ी प्रशंसा की। इन्द्रने कहा कि जो गृहस्थ होकर दूसरोंकी हर प्रकार सेवा करता है, वह बड़ा है। और नन्दिसेन तो साधु होकर भी मुनि-साधुओंकी खूब सेवा करता है। इस लिए वह प्रशंसनीय है। नन्दिसेनकी प्रशंसा सुनकर एक देव उसकी परीक्षा करनेके लिए मध्य लोकसे नन्दिसेनके पास आया। देवने कहा, 'हे मुनि नन्दिसेन ! मैं पीडासे ग्रस्त हूँ, रुग्ण हूँ। मुझे रोगमुक्त करो। मुनि नन्दिसेनने गृहस्थोंको कहा कि इसको भोजनमें बढिया चावल, मूँगकी दाल, दूध और घी दो। वह रोगी देव उस भोजनको न पचा सका और आश्रममें नन्दिसेनके निकट आकर उसने सब खाया-पिया वमन कर दिया। उसका समस्त शरीर गन्दा हो गया। पर नन्दिसेन मुनिने जरा भी घृणा या संकोच

किये बिना उसके समस्त शरीरको घोया और अपने हाथोंसे साफ किया । देवने देखा कि इन्द्रने जैसा कहा था, नन्दिसेन उससे भी बड़ा वैयावृत्ती है, सेवा धर्ममें प्रवीण है । देवने कहा, “हे ऋषीश्वर ! वैयावृत्तमें आप अद्वितीय हो । आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ ।”

“वह देव इस प्रकार मुनि नन्दिसेनकी प्रशंसा और नमस्कार करके वापिस देवलोक चला गया ।

“नन्दिसेन घोर तप करके और अन्तमें छह महीने आहार आदि सब कुछ छोड़कर स्वर्गमें गया । वहां से आकर यह जीव तेरे हां सुभद्रा रानीसे तेरा दमवा पुत्र हुआ है ।”

राजा अन्धकवृष्टि इस प्रकार महा मुनि सुप्रतिष्ठितसे अपने बेटोके जन्म-जन्मान्तरकी कथाएँ सुनकर अपने राज भवनमें लौटा । उसके मनमें विरक्तिके भाव पैदा होगये । अपने वंशके पूर्व-गामी राजाओके समान उसने भी युवराज समुद्रविजयको राज सौंप दिया और वसुदेवको उसके सरक्षणमें छोड़ दिया । फिर राजाने महा मुनि सुप्रतिष्ठितके पास आकर उनसे दीक्षा ली और साधु बन गया । जिस प्रकार अन्धकवृष्टिने सौर्यपुरका राज त्यागा, वैसे ही उसके छोटे भाई भोजक वृष्टिने मयुराका राज्य उग्रसेनको सौंप कर मुनिके महाव्रत धारण किये ।

राजा समुद्रविजय पटरानी शिव देवी सहित सौर्यपुरपर राज्य करने लगा । उसके राजमें सभी सुखी थे । वह अपने छोटे भाईयोंको सब प्रकार से योग्य बनाने लगा । छोटे भाई भी उससे बड़े प्रसन्न थे ।

वसुदेवका चरित्र

गौतम गणधर राजा श्रेणिकको वसुदेवका चरित्र कहने लगे, “हे राजा श्रेणिक ! सौर्यपुरमें राजा समुद्रविजयने राज करते समय अपने नौ छोटे भाईयोंमें से आठके विवाह कर दिये । वसुदेव का विवाह नहीं किया । वसुदेव शहरमें चारों तरफ रूप बदल-बदल कर घूमता रहता था । उसके रूप-सौन्दर्यकी कोई सीमा नहीं थी । उसके साथी भी सभी रूपवान थे । वे सब जिधर जाते उधर ही स्त्री-पुरुष उन्हे देखते रह जाते । उनके इस तरह नगरमें घूमते रहने से जनताके घरोंके सब काम ठप्प हो गये, क्योंकि स्त्रियाँ और बालक अपने सभी कामोंको छोड़कर उन्हे देखने लगते । इस पर सौर्यपुरके कुछ मुखिया राजा समुद्रविजयके पास आकर निवेदन करने लगे, “हे राजन् ! आपके राजमें हम सभी प्रकारसे सुखी हैं ! धन, धान्य और व्यापार आदिकी वृद्धि है । हमें किसी बातकी कमी नहीं है । पर हम आपसे अभय मागते हैं ।” राजाने सबसे बड़े मुखियासे बिना सकोच और भयके अपनी बात कहने को कहा । तब सबसे बड़े मुखियाने कहा, “हे राजन् ! वसुदेव अति सुन्दर और रूपवान है । जब वह शहरमें घूमने निकलता है, तब हमारी स्त्रियाँ अपने सब कामोंको छोड़कर उसे देखने लगती हैं, घरके सब काम-काज चौपट हो गये हैं । कुछके तो मन भी चलायमान हो जाते हैं । वसुदेव सुचरित्रवान है, उसमें कोई दोष नहीं । पर जैसे सूर्यको किसीसे द्वेष नहीं, पर उसकी गर्मीसे पित्तकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही यद्यपि कुमारमें कोई विकार नहीं है, पर उसके रूप-लावण्यके अतिशयसे स्त्रियोंका चित्त चलायमान होजाता है । अब आप जो

उचित समझें करे, जिससे कुमारको सुख मिले और नगरकी व्याकुलता मिटे ।”

“राजाने मुखियाओको वसुदेवको समझाने का आश्वासन देकर विदा कर दिया और फिर जब वसुदेव बड़े भाईके पास आया, तब राजाने उसे अपने खाने-पीने की सुध रखने और बाहर न घूमते रहने को समझाया । राजा उसे अपने साथ अपनी रानीके पास ले गया और महलके उद्यानमें ही घूमने को कहा । वसुदेवने भाईकी बात मानकर बाहर घूमना-फिरना बन्द कर दिया और महल तथा उद्यानमें रहकर आनन्द मनाने लगा ।

“ एक दिन रानीकी कुब्जा नामकी एक दासी रानीके लिए सुगन्ध आदि लिये जा रही थी । वसुदेवने उससे वह सुगन्ध छीनली । तब वह क्रोधसे वसुदेवको ताना देती हुई कहने लगी, “तुम्हारी इन्हीं चेष्टाओके कारण तो राजाने तुम्हे यहा महलमें बन्दी बना रखा है, तुम्हारा बाहर आना-जाना सब बन्द है । लोगोकी शिकायतपर ही राजाने तुम्हे यहा बन्द कर रखा है ।” दासीकी यह बात सुनकर वसुदेव उदास होकर भाईसे छुटकारा पाने को तैयार होगया । वसुदेव एक नौकरको साथ लेकर छलसे रातके समय मन्त्र सिद्ध करने के बहाने घरसे निकल गया व एक मसान भूमिमें गया । वसुदेवने नौकरको तो एक जगह बिठा दिया और स्वयं मसानमें कुछ दूर जाकर बैठ गया । फिर उसने एक मृतकको अपने वस्त्र और आभूषण पहिना दिये और वसुदेवने उस मृतकको आगमें डाल दिया । वसुदेवने नौकरको सुनानेके लिए जोर-जोर से कहा, “राजा निष्कपट है, वह मेरे पिता समान है । वह सुख से रहे । नगरके लोग भी सुखी और सन्तुष्ट रहें । जो हमारे शत्रु हैं वे भी सुखी रहें । हम तो अग्निमें प्रवेश करते हैं ।” यह कहकर वसुदेवने दौड़कर नौकरको ऐसा दिखाया, मानो वह स्वयं अग्निमें प्रवेश कर रहा है । फिर वसुदेव वहाँ से छिप कर निकल गया । नौकरने समझा कि वसुदेव-

ने अग्निमें प्रवेश करके प्राण त्याग दिये । नौकर भागा-भागा शहर राजा समुद्रविजयके पास आया और सब हाल राजाको कह सुनाया । प्रातः काल ही राजा अपने भाइयों, राजदरबारियों और शहरके लोमोंको साथ लेकर रोते-रोते मसानमे वसुदेवकी चिताकी ओर आया । वहा भस्ममे वसुदेवके आभूषण आदि देख कर राजाने समझा कि वसुदेव अवश्य ही जल कर मर गया है । तब उसने बहुत रोते-रोते भाईकी अन्तिम क्रियाए की और पश्चाताप किया ।

“वसुदेव ब्राह्मणका भेष भर कर पश्चिमकी ओर चल पड़ा । आगे जाकर स्वेदपुर नगर निवासी सुग्रीव नामके गधर्व विद्याके आचार्यसे सगीत कला सीखने लगा । सुग्रीव भी उसके रूपको देखकर उसपर मोहित होकर उसे दिलसे सगीत विद्या सिखाने लगा । उसकी दो लडकिया सोमा और विजयसेना गधर्व विद्यामें बड़ी निपुण थी । उनके पिताकी यह प्रतिज्ञा थी, कि जो नवयुवक इन्हे गधर्व विद्यामें जीतेगा, उससे उनका विवाह करेगा । वसुदेवने दोनों लडकियोंको सगीतमे पराजित करके उनसे विवाह किया और ससुरालमे ही बड़े आनन्दसे रहने लगा । वसुदेवकी दूसरी पत्नी विजयसेनासे अक्रूर नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । फिर वसुदेव वहासे अकेला ही बिना किसीको कुछ कहे-सुने चला गया । वसुदेव शूरवीर और गुणवान था । उसे कही भी जाने मे डर न था ।

“धूमते-धूमते वह एक सरोवरके किनारे आया । सरोवरमें उसने खूब क्रीड़ाए की और किनारे बैठकर जल तरंग और मृदंग बजाये । बाजोकी मधुर ध्वनि सुनकर एक जंगली हाथी जाग उठा और उसने वसुदेवपर आक्रमण किया । परन्तु वसुदेवने उसे शीघ्र वशमे कर लिया और उसके कुम्भ स्थल पर जा बैठा ।

“तब वसुदेवके मनमे विचार आया, कि जंगलमें मेरे इस पराक्रमको कौन देखेगा ? यदि मैं यही वीरताका काम सौरपुरमें करता, तो सारे नगरमे मेरी प्रशंसा होती । तभी दो विद्याधर वहां

आकर वसुदेवको हाथीके मस्तकपर से उठाकर ले उड़े। उन विद्याधरोंके नाम अचिमाली और बायुवेग थे। उन्होंने कुजरावती नगरके बाहर एक वनमें अशोक वृक्षके नीचे वसुदेवको उतारा। फिर उन्होंने वसुदेवको नमस्कार करके कहा, "स्वामिन्, यहांके राजा अशनिवेग विद्याधरकी आज्ञासे हम आपको यहां लाये हैं। उस राजाके एक सुन्दर पुत्री है। राजा उस पुत्रीका विवाह आपसे करेगा। यह कहकर एक विद्याधर तो वसुदेवके पास ही रह गया और दूसरा विद्याधर राजाको वसुदेवके लाने का समाचार सुनाने शहरमें चला गया। राजाके पास जाकर विद्याधरने वसुदेवके रूप, यौवन और वीरताकी प्रशंसा की। राजाने उस विद्याधरको यह काम करने और शुभ समाचार सुनाने पर बड़ा पुरस्कार देकर विदा किया और स्वयं वनमें जाकर वसुदेवको बड़े आदर-मानसे नगरमें लाया। एक दिन शुभ मूर्तमें उसने वसुदेवसे अपनी श्यामा पुत्रीका विवाह कर दिया। विवाहके बाद वसुदेव और श्यामा बड़े आनन्दसे वही विवाहित जीवन बिताने लगे। श्यामाने यह सोचकर कि उसके पतिको वीणा संगीतसे बड़ा प्रेम है, उसने सप्तश तंत्री वीणा बजाई, जिसे सुनकर वसुदेवने बहुत प्रसन्नतासे उसे कोई वर मांगनेको कहा। श्यामाने अपने पतिसे यह वर मांगा, कि दिन-रात कभी भी वह उससे अलग न रहे। श्यामाकी यह बात सुनकर चंचल और घुमकड़ स्वभाववाले वसुदेवने आश्चर्यसे इसका कारण पूछा।

श्यामाने पतिसे कहा, "हे प्राण प्यारे ! इस वर मांगने का एक कारण है। अगरक नामका एक वैरी है। वह मौका पाकर तुम्हें ले उड़ेगा। इस बातकी भी एक कथा है, जिसे आप सुने। किन्नर-गीत नगरमें विद्याधरोंका राजा अचिमाली अपनी प्रभावती रानी सहित रहता था। उस राजाके दो पुत्र ज्वलनवेग और अशनिवेग थे। राजा बड़े पुत्रको राज्य और प्रशस्ति विद्या और छोटे पुत्रको युवराज

पद देकर स्वामी अरिन्द मुनिसे दोक्षा लेकर साधु बन गया। राजा ज्वलनवेगके रानी बिमलासे अंगारक पुत्र हुआ और अशनिवेगके रानी सुप्रभाके में श्यामा पुत्री जन्मी। कुछ समय बाद राजा ज्वलनवेग अपने छोटे भाई अर्थात् मेरे पिता अशनिवेगको राज्य और अपने पुत्र अंगारकको युवराज पद और प्रज्ञप्ति बिद्या देकर स्वयम् मुनि बन गया। अंगारकको यह व्यवस्था पसन्द न आई। उसने युद्धमें मेरे पिताको जीतकर राज छीन लिया। मेरा पिता राज भ्रष्ट होकर जरावर्त पट्टनमें है। हे प्राणपति ! मेरा पिता बड़ा चिन्तित ऐसे रहने लगा, जैसे पित्रेमें पक्षी रहता है। एक दिन मेरा पिता कैलाश पर्वतपर गया जहाँ उन्हें अगिरि नामके त्रिकाल-दर्शी चारण मुनिके दर्शन हुए। उनको नमस्कार कर मेरे पिताने उनसे पूछा, “हे नाथ ! मेरा पूर्व राज्य स्थान मुझे कैसे हाथ आयेगा ?” तब मुनिने उससे कहा, “तेरी पुत्री श्यामाके पति द्वारा तुम्हें तुम्हारा राज्य प्राप्त होगा।” फिर मेरे पिताने मुनि महाराजसे पूछा, “मैत्री पुत्रीका पति कौन होगा और वह कहा है ?” तब साधुने उत्तर दिया, “जो युवक अलावर्त सरोवरके किनारे मस्त हाथीको वशमे करेगा, वह तेरी पुत्रीका पति होगा। मुनिका यह उत्तर सुनकर मेरे पिताने उस दिनसे दो विद्याधर मस्त हाथीको जीतनेवाले नव-युवकको लाने के लिए उस सरोवरके पास नियत किये। ये विद्याधर आपको देखने के बड़े अभिलाषी थे, इसलिए आपको देखते ही वे आपको ले आये और सब मनोरथ सिद्ध हो गये। मुनियोंके बचन कभी अन्यथा नहीं जाते। यह बात मेरे ताऊके लड़के और मेरे पिताके राज्यको छीननेवाले अंगारकने भी अवश्य सुनी होगी। वह क्रोधसे अग्निके समान जल रहा है। वह बड़ा कपटी है और महा विद्याके बलपर उद्धत है। आपको आकाश गामिनी विद्या आती नहीं। मैं उस विद्याको जानती हूँ। इसलिए मेरे बिना अकेले मत रहना, वरना अंगारक मौका देखकर तुम्हें उड़ा ले जायगा।” अपनी पत्नी श्यामाके ये बचन सुनकर राजा वसुदेवने उससे कहा

कि हम तुम्हारे बिना कभी अकेले न रहेंगे। इसके पश्चात् वे दोनों पति-पत्नी आनन्दसे सावधानतापूर्वक रहने लगे। वसुदेवने श्यामा-को सबकुछ विद्या सिखाना भी आरम्भ कर दिया। होतहार बलवान होती है। एक रातको बहुत समय गये वसुदेव और श्यामा सो गये। उस समय शत्रु अगारकने आकर वसुदेवको श्यामाके पाससे उठाकर आकाशमें ऐसे ले उड़ा जैसे गरुड नागको ले उड़ता है। जब वसुदेवको चेतनता आई तो वह समझ गया कि उसे कोई आकाशमें उड़ाकर ले जा रहा है। वसुदेवने उससे उसका नाम और उड़ाकर लेजाने का कारण पूछा। वह समझ गया कि यह अगारक ही होगा। वसुदेवने उसे मारनेके लिए मुट्ठी बांधी, पर यह सोच कर उसे न मारा कि इससे तो दोनों नीचे गिर जायेंगे। इतनेमें श्यामाकी आंखें खुल गईं। वह पतिको अपने पास न पाकर समस्त बात समझ गई। झट से वह एक हाथमें खड्ग और दूसरेमें ढाल लेकर अपनी आकाशगामिनी विद्याके बलसे अगारक और वसुदेवके पास पहुंच गई। उस समय श्यामाका तेज, वीरता और पराक्रम देखने योग्य थे। उसने ललकार कर कहा, “हे दुराचारी ! हे चोर ! निर्लज्ज ! निर्दयी विद्याधर ! तु खड़ा रह। तू मेरे जीते जी मेरे प्राणनाथको क्यों हरता है ? तू हमारा राज्य छीनकर भी तृप्त न हुआ। सदा हमें दुःख देने में उद्यमी रहा है। आज तुझे बहुत दिनोंमें देखा है। अब मेरे आगे से जीते जी कैसे जायेगा ? मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वह म्यानसे तलवार निकाल उसके मिरपर आई। तब वह बैरी अपनी रक्षा करता हुआ कहने लगा, “हे श्यामा ! स्त्रीको मारने में बड़ा पाप है। इसलिए पापिनी परे हट। प्रथम तो तुम स्त्री जाति हो, दूसरे मेरे चाचाकी बेटी हो। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ ? मेरे हाथ तुम्हें मारने को नहीं उठ सकते।” इस पर श्यामा कड़ककर बोली, “कौन भाई, कौन बहन ? जो अपना शत्रु हो, उसे मारने में अपयश नहीं। सिंहनी और व्याघ्री भी स्त्री जातिकी हैं, परन्तु जब वे किसी सामन्तपर भी आक्रमण करती हैं, तो वह भी उनको

मारने को तैयार होजाता है। इसलिए तू वृथा ही न्यायकी बात कहता है। जो तेरेमें सामर्थ्य और शक्ति है, तो मेरेपर शस्त्र चला। तू हमारा बैरी है, मेरे पिताका शत्रु है और मेरे पतिका अपहर्ता है।” ऐसा कहकर श्यामाने उसका मार्ग रोक लिया। तब उसने श्यामापर तलवारसे वार किया। उन दोनोंमें वह युद्ध हुआ कि तलवारसे तलवार बजने पर आग निकलने लगी। उनके युद्धको देखकर वसुदेवने मुक्के मार-मार कर उसका हाल-बेहाल कर दिया। तब अगरकने वसुदेवको छोड़ दिया, पर श्यामाकी सखी श्याम लच्छियाने उसे ऊपर ही सम्भाल लिया। वह सखी उसे श्यामाके नगरमें ले जाना चाहती थी, पर इतनेमे आकाशमे देववाणी हुई, कि इस वसुदेवको इस क्षेत्रमें बहुत लाभ है, इसे यही रखो। तब श्याम लच्छियाने अपनी विद्यासे उसको पृथ्वीपर उतारा।

वसुदेव चम्पापुरीके उद्यानमें अम्बुज सगम सरोवरमें पड़ा। उसमे से निकलकर वह किनारेपर आया। वहा उसने तीर्थ-कर वासपूज्यका चैत्यालय देखा, जिसकी प्रदक्षिणा देकर उसने चैत्यालयमें दर्शन किये। वहा प्रातःकाल एक ब्राह्मण मंदिरमें पूजन करने आया। तब उससे वसुदेवने उस नगरीका नाम पूछा। ब्राह्मण-ने कहा, “यह अंग देश है और यह उसकी प्रसिद्ध नगरी चम्पापुरी है। क्या तू इसे नहीं जानता? क्या तू आकाश से पड़ा है?” ऐसा उस ब्राह्मण ने उससे पूछा। इसपर वसुदेवने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, “तूने तो ज्योतिष शास्त्र भी पढ़ा मालूम होता है। मैं तो सचमुच आकाशसे ही गिरा हूँ। दो विद्याधर कुमारियोने मेरे रूपपर मोहित होकर मुझे आकाशमे हरा। फिर उन दोनोंमें झगडा हो गया और मैं नीचे गिर पड़ा।”

“वहा से वसुदेव ब्राह्मणका भेष भर कर चम्पापुरीमें गया जो राग-रगमे डूबी हुई थी। सभी लोग बीणा बजाते हुए इधर-उधर धूम रहे थे। और चम्पापुरी गधर्वपुरी-सी लग रही थी। तब

वसुदेवने एक नगर निवासीसे श्रोगोंके वीणा बजाते धूमने का कारण पूछा। उस नगर निवासीने उत्तर दिया, “चारुदत्त नाम-का एक सेठ कुबेर समान धनी यहां रहता है। उसकी गधर्वसेना पुत्री गंधर्व-विद्यामे अति प्रवीण है। वह अपने रूपके मदसे बहुत अभिमानिनी है। उसकी यह प्रतिज्ञा है कि जो पुरुष गधर्व-विद्या-में उसे जीत लेगा, वह उससे विवाह करेगी। इसलिए बहुत से गधर्व-विद्या विशेषज्ञ अनेक देशोंसे यहां आये हैं। ये सब बड़े-बड़े सेठों और राजाओंके पुत्र हैं। गधर्वसेना रूप-लावण्यके समुद्र समान और सबके मनोंको हरनेवाली है। यह हर महीने सगीत सभा लगाती है, जिसमे बहुत से वीणा बजानेवाले इसे जीतने के लिए इकट्ठे होते हैं और यह जयध्वजा लिये साक्षात् सरस्वती-सी सगीत की परीक्षा लेती है। आज की सभा समाप्त हो गई। अब महीने बाद सगीत सभा होगी।” तब वसुदेवने उससे वहां के गधर्व-विद्याके गुरुका नाम पूछा। उसने उसका नाम सुग्रीव बताया। वसुदेवने जाकर सुग्रीव उपाध्यायसे गधर्वविद्या सिखाने की प्रार्थना की। वसुदेवका रूप-यौवन देखकर वह उपाध्याय उसे बड़े घरका भद्र नवयुवक समझकर उसपर दया करके उसे गधर्वविद्या सिखाने को राजी हो गया। यो तो वसुदेव स्वयं गधर्वविद्यामे पहले ही प्रवीण था, वह अनजान बनकर वेसुरी वीणा बजाने लगा, जिससे वहां के सभी दूसरे सगीतज्ञ हसने लगे। महीना बीतने पर सगीत सभाका दिन आया। वसुदेव भी उसमे भाग लेने गया। प्रतियोगितामे सभी लोग वसुदेवको उपस्थित देखकर चकित हो गये। उन्होंने इतना रूपवान सुन्दर पुरुष पहले कभी नहीं देखा था। वहां सभामे वीणा बजानेवाले, वादित्र और नर्तक थे। फिर निर्मल प्रभायुक्त गधर्वसेना वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित सभामे ऐसे आई जैसे वर्षा ऋतुमे बिजली मेघ मण्डलमे निकलती है। उसने साक्षात् गधर्व-विद्याके समान सभामें प्रवेश किया। जब वह गधर्वविद्यामे बहुत से सगीतज्ञोंको पराजित कर चुकी, तब वसुदेव अपनी बारी पर प्रति-

योगितामें भ्रम लेने के लिए श्रेष्ठ सिंहासन या मचपर आ विराजा । उसके सामने जो भी वीणाएँ और बाजे गधर्वसेनाने रखे, वसुदेवने उन सबमें कोई न कोई दोष निकाल दिया । तब गधर्वसेनाने उसके सामने सुषोषा नामकी महा मनोहर देवोपनीत सप्तदशतन्त्री वीणा बजाने के लिए रखी । कुमारने उसकी परीक्षा की और हर्षित होकर कहा, “यह वीणा निर्दोष है । अब जो तू कहे और जो तेरी अभिलाषा हो, वही मैं इस वीणा पर गाऊँ और वही बजाऊँ । मेरे रूप और गुणोंसे यह वीणा मेरे वशमें है और मुझे विश्वास है, कि तू भी मेरे वशमें हो जायेगी । इसलिए हे पण्डिते ! कहिये कि मैं क्या बजाऊँ ?” गधर्वसेनाने कहा, “जिस दिन विष्णुकुमार मुनिने बलिको बाधा, उस दिन तुम्बरु और नारद गधर्व जातिके देवोंने वीणा बजाकर विष्णुकुमारकी स्तुति की । यदि वैसी वीणा बजाने की तुममें प्रवीणता है, तो बजाओ । यह कथा पुराणोंमें प्रसिद्ध है । इसलिए उससे अच्छा बजाने का विषय क्या होगा ?”

बाजे चार प्रकार के होते हैं, (१) तारवाले जैसे वीणा, सितार, सारंग आदि, (२) मड़े हुए जैसे ढोलक और तबला आदि, (३) कासीके बाजे जैसे मजीरे और नुपुर आदि और (४) फूँकके बाजे जैसे तुरही, बसरी आदि । ये चार प्रकारके बाजे प्राणजीवोंके श्रोतोंको तृप्त करते हैं और गधर्व शास्त्रके शरीर कहे गये हैं । स्वर, ताल और पद ये गधर्व के त्रिविध स्वरूप हैं । वसुदेव इन सब बाजोंको बजाने में निपुण और गधर्वविद्यामें अति कुशल था । इस लिए जो स्वर जिस स्थानके योग्य थे, वसुदेवने उन्हें वही पर लगाया और उसने गधर्वविद्याका विस्तार श्रोताओंके सामने गाया, जिसे सुनकर सभी विस्मित और दग रह गये । सबने उसके वीणा बजाने की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह तो गधर्व जातिके देवोंमें से तुम्बरु, नारद या किन्नर देव ही है । ऐसी वीणा बजानेवाला और कौन हो सकता है ? फिर गधर्वसेनाने कहा,

“विष्णुकुमार स्वामीकी स्तुतिके लिए तु बरू और नारदने जैसी वीणा बजाई थी और गाया या वैसे ही आप बजाओ और गाओ ।” वसुदेवने उसी तरह वीणा बजाई और गाया । यह सुनकर गधर्व-सेना बहुत प्रसन्न और हर्षित हुई । वह निरुत्तर हो गई । उसके मनकी चिर अभिलाषा पूरी हुई । जैसा वर वह चाहती थी, वसुदेव उससे भी अधिक गुण-रूप-यौवन सम्पन्न था । तीन लोक-मे उसे वसुदेवसे अच्छा वर कहा मिलता ? अब गंधर्वसेनाने जय-वजा वसुदेवके हाथमें दी, मानो वह अपने हृदयको ही वसुदेवको सौंप रही हो । समस्त सभा वसुदेवकी प्रशंसाके गम्भीर नादसे गूज उठी । अब गंधर्वसेनाने बड़े अनुरागसे वसुदेवके गलेमें वरमाला पहनाई, जैसे गंधर्व देवागना गंधर्व देवको वर रही हो ।

इसके पश्चात् सेठ चारुदत्तने विधि अनुसार इन दोनोंका विवाह कर दिया । मुग्धिव और यज्ञोग्रीव चम्पापुराके जो गंधर्व-विद्याके दो प्रसिद्ध अध्यापक थे, उन दोनोंने भी संगीतमें निपुण अपनी कन्याएँ वसुदेवको ध्याह दी । उन तीनों नव वधुओंके साथ वसुदेव बड़े आनन्दसे रहने लगा ।

छोटे से पापके कारण वसुदेव विद्याधरके द्वारा हरा गया और ऊपर से गिराया गया, पर पुण्योदयसे ही वह महा सरोवरमें गिरने पर भी बच निकला और तीन रानियोंका पति बना ।

विष्णु कुमार महात्म्य

राजा श्रेणिकने गौतम गणवरसे पूछा, “हे प्रभो ! गधर्व-सेनाने जो विष्णु कुमार स्वामीके बलिको बांधने की बात कही थी, वह कथा क्या है ?” गौतम गणवर कहने लगे, “विष्णु कुमारकी कथा सुनने योग्य है । मैं तुम्हे सुनाता हूं । उज्जयनी नगरीमें राजा श्री धर्म और उसकी पटरानी श्रीमती राज करत थे । राजाके चार अति बुद्धिमान मन्त्री बलि, बृहस्पति नमुचि और प्रह्लाद थे । एक दिन समस्त शास्त्रोके पाठी अकम्पनाचार्य अपने सात सौ सयमी मुनियो सहित नगरके बाहर उपवनमें पधारे । नगरकी समस्त जनता उनके दर्शनोके लिए समुद्रके समान उमड पड़ी । यह देख कर राजाने मन्त्रियोसे इसका कारण पूछा । बलि मन्त्रीने बताया कि नगरके बाहर उपवनमें एक अज्ञानी यति आये हैं जिनके दर्शनको ये अज्ञानी लोग जा रहे हैं । राजा श्री धर्मने भी उन साधुओके दर्शनके लिए जाने की इच्छा प्रकट की । मन्त्रियोने दर्शनके लिए न जाने को बहुत कहा, पर राजा न माना और मन्त्रियोंको साथ लेकर अकम्पनाचार्यके दर्शनको गया और धर्मकी चर्चा करने लगा । पर आचार्यने पहले ही सब मुनियोको समझा दिया था, कि इस नगरीमें दुर्जनोंका अधिकार है, इस लिए तुम सब मौन रहना । आचार्यके आदेशानुसार सब मुनि मौन रहे और किसीने भी राजा या मन्त्रीकी चर्चाका उत्तर न दिया । राजा मन्त्रियों सहित वापिस लौट आया ।

“सघके श्रुत सागर नामके एक मुनिने अकम्पनाचार्यकी यह आज्ञा न सुनी थी । वह शहरमें बिहार करके लौट रहा

था । इस लिए राजाके सामने वे मंत्री श्रुत सागर मुनिसे चर्चा करने लगे । उनकी सब चर्चा मिथ्या मार्गकी थी । इसपर उस मुनिने उन्हें धर्मके युक्तिपूर्ण सत्य स्वरूपको समझाने का प्रयत्न किया । फिर वह मुनि गुरु अकम्पनाचार्यके पास लौट कर आया और उनसे समस्त वृत्तान्त कहा । गुरुने कहा कि तुमने उनसे विवाद करके अच्छा नहीं किया और इससे संघपर विपत्ति आयेगी । श्रुतसागर मुनि वापिस उसी स्थानपर जाकर ध्यानमें बैठ गया, जहाँ उससे मन्त्रियोका विवाद हुआ था । रातको वे पापी मन्त्री उस मुनिको मारने आये । वनके देवने उन्हें कील दिया । प्रातः जब लोगोंने इस घटनाका हाल सुना, तो उन्होंने उन मन्त्रियोंको बड़ा धिक्कारा । राजाने भी उन्हें दण्ड देकर देशसे निकाल दिया ।

“चलते-चलते ये हस्तिनापुर आये । हस्तिनापुरमें उस समय राजा महापद्म चक्रवर्ती राज करता था । उसके आठ कन्याएँ थी, जिन्हें विद्याधर हर ले गये । पर उन्हें राजाके योद्धा सकुशल ले आये और वे साध्विया बन गईं । और वे आठों विद्याधर भी साधु बन गये । यह देखकर राजा महा पद्म अपने बड़े राजकुमार पद्मको राज देकर छोटे राजकुमार विष्णु कुमार सहित साधु बन गया ।

“विष्णु कुमार तप करते-करते अनेक ऋद्धियोका स्वामी बन गया ।

“पर राजा पद्मका नया राज्य था । इधर-उधर से शत्रु उपद्रव करने लगे । उसके राज्यमें एक गढपति सिंहबल अपने गढकी शक्तिके अभिमानसे उपद्रव करने लगा । राजा पद्मको इससे बड़ी चिन्ता हुई । इसी समय बलि आदि वे चारों मन्त्री राजा पद्मके पास आगये और वे सिंहबलको जीतकर और बांधकर राजाके पास लाये । राजा उनसे बड़ा प्रसन्न हुआ । ये चारों मन्त्री देश-

कालकी समझनेवाले और राजप्रशासनमें निपुण थे। वे राजा पद्मके प्रधान बन गये। जब बलि सिंहबलको बाधकर लाया था, तब राजाने प्रसन्न होकर बलिसे एक वर मागनेको कहा। बलिने राजासे एक वचन धरोहरके तौर पर अपने पास रखने का वचन ले लिया कि जब मैं चाहूंगा, तब ले लूंगा।

कुछ समय बीतने पर श्री अकम्पनाचार्य अपने साधु सघ सहित हस्तिनापुरके उद्यानमें वर्षाके चतुर्मासके लिए पधारें। इनके आने का वृत्तान्त सुनकर चारों मन्त्री अपने पूर्व अपगधसे डरे और उन्हें आशका हुई कि कहीं ये मुनि हमारे पहले उपद्रवोंका दंड राजासे हमें न दिलवादे। पर यह आशका निराधार थी। पर वे उसके निराकरणका उपाय सोचने लगे। मन्त्री बलिने जाकर राजा पद्मसे अपना वर मागा कि मुझे सात दिनका राज दे दो। राजा पद्म मन्त्री बलिको हस्तिनापुरका सात दिनका राज देकर स्वयम् घरमें अहस्यके समान रहने लगा। अब बलि मन्त्रीसे राजा बन गया और उसने अकम्पनाचार्य और मुनियोंपर उपद्रव करने की सोची। इस लिए जहां मुनि ठहरे हुए थे, वहां उनके गिर्द यज्ञ आरम्भ कर दिया। इससे मुनियोंको धुंका बड़ा कष्ट हुआ। यज्ञमें आये लोगोंकी जूठी पत्तलो और मिट्टीके मटकने साधुओंपर डलवाए। पर वे साधु उपसर्गोंके सहनेवाले थे, वे उनको मनुष्यकृत उपसर्ग जान ध्यानमें बैठ गये। उन्होंने मनमें यही निश्चय किया, कि यदि इस उपसर्गसे बचेंगे तो आहार-पानी लेंगे, वरना अनशन और समाधिमरण।

“जब साधु सघ सहित अकम्पनाचार्यपर हस्तिनापुरमें यह उपद्रव हो रहा था, तब विष्णु कुमार मुनिके गुरु अपने सघ सहित मिथिलापुरीमें विराज रहे थे। वे महा दिव्यज्ञानी गुरु दया कर कहने लगे कि अकम्पनाचार्य आदि सात सौ मुनियोंपर भयकर उपद्रव हो रहा है। गुरुकी यह बात सुनकर पुष्पदन्त नामक क्षुल्लक

श्रावकने व्याकुल होकर उपद्रवका स्थान और उसे दूर करने का उपाय पूछा । इस पर गुरुने कहा कि उपद्रव हस्तिनापुरमें होरहा है और बताया कि मुनि विष्णु कुमारको विक्रियाश्रुद्धि—शरीरको इच्छानुसार छोटा-बड़ा करने की शक्ति प्राप्त हो गई है । सो उसके प्रभावसे वह उपद्रव दूर होगा । यह शक्ति इन्द्रमे भी नहीं है । वह पुष्पदन्त धुल्लक श्रावक भी विद्याधर था, पर व्रत लेते समय उसने अपनी लौकिक विद्याको तज दिया था, परन्तु ब्रमके निमित्त उसको उपयोग करने की छूट रखी हुई थी । इसलिए उस पुष्पदन्त धुल्लकने तत्काल विष्णु कुमार मुनिके पाम जाकर गुरुका कहा सब वृत्तान्त बताया । मुनि विष्णु कुमारको अपनी विक्रियाश्रुद्धि प्राप्ति का पता भी न था । तब उसने परीक्षाके लिए अपनी भुजा पसारी । उसकी भुजा इतनी लम्बी हो गई कि कहीं भी न अटकी । तब विष्णुकुमार स्वामीने अपनी विक्रियाश्रुद्धिकी प्राप्ति को जाना ।

तत्काल विष्णु कुमार मुनि अपने भाई राजा पदमके पास गया । राजा पदमने उसका बड़ा आदर-मान किया । विष्णु कुमार ने कहा, 'हे राजन् ! आपने यह क्या किया कि आपके राज्य मे मुनियोपर उपद्रव हो रहा है । कुरुवशमें ऐसा राजा कभी नहीं हुआ, जिसके राजमे भक्तजनोपर उपद्रव हुआ हो । पृथ्वी पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुर्जन पापी लोग तपस्वियोपर उपसर्ग करें और राजा उस उपद्रव को न भेदे । वह राजा किस कामका ? जलती अग्नि महा प्रपण्ड है, वह भी जलसे बुझजाती है । पर जब जल ही से अग्नि प्रज्वलित हो, तो आग कैसे बुझे ? बिना आज्ञाका राजा वृक्षके ठूठके समान है । हे पदम ! इससे तू आप उठकर इस दुराचारी बलिको मना कर । यह तेरा मन्त्री भी पशु समान है, क्योंकि वह सब जीवोंपर समभाव रखनेवाले साधुओंसे भी द्वेष रखता है । ये साधु जलके समान शीतल स्वभाववाले हैं, परन्तु जब जल तपता है, तो वह अग्निके समान जलानेवाला बन जाता है ! ऐसे ही ये शीतल स्वभावी साधु कोप करें तो आगके समान

भस्म कर दे। ये महाधीर और सामर्थ्यवान है। इनमें त्रिलोकको उठानेकी शक्ति है। यदि साधु कदाचित् क्रोध करे तो प्रलयकी अग्नि के समान भस्म कर दें। इससे बलि आदि मत्रियोका नाश न होने से पहले उन्हें कुमारोंसे हटा, देर मत कर।”

“तब राजा पद्मने मुनि विष्णुकुमारसे कहा, ‘हे प्रभो ! मैंने सात दिनका राज्य बलिको दे रखा है, इसलिए अब मेरा वश नहीं चलता। आप ही जाकर उसे समझाओ। वह आपकी आज्ञा मानेगा।’ इसपर मुनि विष्णुकुमार बावनेका रूप बनाकर बलिके पास गया और कहने लगा, “तुमने थोड़े दिन जीनेके लिए चार दिनका राज पाकर ऐसा पाप क्यों किया ? उन तपोनिष्ठ महापुरुषोंने तेरा क्या अनिष्ट किया ? ये तो सबका हित चाहते हैं। जो तपस्वी मन, वचन और कायासे महानप करे, उनसे कौन द्वेष करता है ? इससे तुम उनका उपसर्ग दूर करो। देर न करो। जो काम तुमने किया है, उसे छोड़ो। बलिले उत्तर दिया, “यदि ये मेरे राज्यसे चले जाये, तो यह उपसर्ग टल सकता है, अन्यथा नहीं।” इस पर बामन रूप विष्णुकुमारने उत्तर दिया, “ये तपस्वी योगारूढ हैं। चतुर्मासमें गमन नहीं करते। ये व्रती साधु शरीरका त्याग तो कर देते हैं, परन्तु अपना व्रत भंग नहीं करते। इसलिए तुम यह करो कि मैं बामन हूँ, मेरे पावसे मापी तीन पग पृथ्वी उनके रहनेको दे दो। मेरी इतनी याचना तो मान लो। बलिले विष्णुकुमारकी यह बात मान ली और कहा कि उस तीन पग पृथ्वीके सिवाय एक पैर भी अधिक न विचरे। यदि वे तीन पैर पृथ्वीसे बाहर विचरेगे तो मैं उन्हें मारूंगा। उस अविनयी, कपटी, सर्प समान महा दुष्ट स्वभाववाले बलिको वशमें करने के लिए विक्रियाश्रद्धिके धारक बामन मुनि विष्णुकुमार अपनी विक्रियाश्रद्धिका रूप उसे दिखाते लगे। पहले उन्होंने अपने शरीरको इतना ऊँचा किया कि वह आकाश को छूने लगा। फिर उसके तीनों पैरोंमें समस्त पृथ्वी आकाश और लोक तक आगये। इस पर समस्त जगतमें, “यह क्या है ? यह

क्या है?" की ध्वनि गूज उठी। देवोंने तरह-तरह के बाजे बजाकर गान करके मुनि विष्णु कुमारकी स्तुति की और हाथ जोड़कर अपनी ऋद्धिको सकोचने की प्रार्थना की। मुनि विष्णु कुमारने अपने शरीरको सकोचा और मुनियोंका उपसर्ग दूर किया। देवतागण बलिको बांधकर दूर डाल आये। देवोंने घोषा, सुधोषा और महा-घोषा बीणाएँ ससारको दी। इस प्रकार विष्णु कुमार मुनि अकम्पनाचार्य और साधुओंका उपसर्ग दूर करके साधुप्रेमके कर्तव्यको पूरा करके अपने गुरुके पास गये और समस्त वृत्तान्त कह सुनाया। विक्रियाऋद्धिको काममें लाने का गुरुसे प्रायश्चित्त लेकर तब विष्णु कुमारने घोर तप किया और केवल ज्ञानी हुए। फिर वे मोक्ष गये।

मुनि विष्णु कुमारकी कथा साधुकी अतुल्य शक्ति और सकटमें फसे साधुओंके कष्ट निवारणकी कथा है।

चारुदत्त चरित्र

गधर्व सेनाके साथ अपने स्वसुर सेठ चारुदत्तके पास रहते हुए बसुबेबने सेठकी विपुल धन-सम्पत्तिसे विस्मित होकर पूछा “हे पूज्य ! राजाओको भी दुर्लभ इतनी विपुल धन-सम्पत्ति आपने कैसे प्राप्त की ? जो भाग्य पुरुषार्थ आपमें है वह कैसे प्रकट हुआ और यह विद्याधरकी पुत्री गधर्व सेना आपके पास कैसे आई ?— ये सब बातें जानना चाहता हूँ ।”

सेठ चारुदत्तने कहा, “हे धीर ! यह तुमने अच्छी बात पूछी है । मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ । इस चम्पापुरीमें सेठोका एक महा स्वामी भानुदत्त प्रसिद्ध सेठ और उसकी धर्मपत्नी सुभद्रा रहते थे । दोनों सम्यग्दर्शनके धारक अणुव्रतके पालक बड़े सुख-चैन से अपना जीवन बिता रहे थे । यो उन्हें न किसी बातकी कमी थी और न कोई चिन्ता, पर सेठानीके कोई पुत्र न था । वह सोचने लगी, मेरे सब कुछ है परन्तु ये सब एक पुत्रके बिना अच्छे नहीं लगते । गृहस्थका साक्षात् फल पुत्र है और हम उससे वंचित हैं । पुत्र अभिलाषासे वह धर्म, पूजा और दान आदि में अधिक लग गई । एक दिन एक मुनिसे सुभद्राने पुत्र होने के बारे में पूछा । उस अवधिज्ञानी मुनिने सेठानीपर अति दया कर बताया कि तेरे शीघ्र ही अति श्रेष्ठ एक पुत्र होगा । मुनि तो यह वरदान देकर वहाँसे चले गये । कुछ समय पश्चात् सेठानीके मैं पुत्र हुआ और मेरा नाम चारुदत्त रखा गया । मेरे जन्मपर घरमें बड़ा उत्सव मनाया गया । जब मैं बड़ा हुआ, तो मुझे धर्मके व्रत दिलाये गये और मैं सब कलाएँ सिखाई गईं । मेरे पांच मित्र वराह, गोमुख, हरि-

सिंह, तपोन्तक और मरुभूमि थे । एक दिन हम सब मित्र खेत्तने-तैरनेके लिए स्तनमालती नदी पर गये । वहाँ नदीके पुलमे एक विद्याधर और उसकी विद्याधरी क्रीडा कर रहे थे । मैं तो उन्हें देखकर आगे बढ़ गया, पीछेसे उनका कोई शत्रु विद्याधर वहाँ आ पहुँचा । उसने उस विद्याधरको कील दिया । और उसके पासही तलवार और ढाल लेकर लाल आँखे किये खड़ा रहा । वह शत्रु विद्याधर हम सब को देखकर विद्याधरीको लेकर वहाँ से चलता बना । तब उस बधे हुए विद्याधरने मुझे सकेतसे तीन गड़ी हुई औषधियाँ बताई, जिनसे मैंने उस विद्याधरकी कीलन समाप्त की, उसे चलाया और उसके घाव अच्छे किये । बन्धनयुक्त और घाव रहित वह विद्याधर तलवार और ढाल हाथो मे लेकर अपने शत्रु विद्याधर पर झपटा और लडकर अपनी स्त्री को उससे छुड़ाकर ले आया । अपनी स्त्री सहित मेरे पास आकर वह विद्याधर मुझसे प्रसन्नतातूर्वक कहने लगा 'आपने मुझे मरते को बचाकर प्राणदान किया, इसलिए जो आपकी आज्ञा हो, मैं आपकी वही सेवा करूँ ।'

वसुदेव सेठ चारुदत्त आत्मकथा बड़े ध्यानसे सुन रह थे । तभी सेठ चारुदत्तने उस विद्याधरकी कथा, जैसी उसने सेठको बताई थी वसुदेवको सुनाने लगे । चारुदत्त वसुदेव से कहने लगे "विद्याधर ने बताया था, कि वह वैताड्ये पर्वतकी दक्षिण श्रेणी शिव मन्दिर शहरके राजा महेन्द्र, विक्रम का पुत्र अमितगति था । उसके दो मित्र भूमि सिंह और गोरमुख विद्याधर थे । एक दिन अमितगति अपने दोनों मित्रोंके साथ हिमवत पर्वत पर गया । वहाँ पर्वत पर हिरण्यरोम नामका तपस्वी अपनी सुकुमारिका पुत्रके साथ रहता था । वह सुकुमारिका सरसोंके फूलके समान अति सुकुमार अर्गोवाली थी वह उस तापस कन्याको देखकर उसपर अनुरक्त हो गया । तब उसके पिता राजा महेन्द्र विक्रमने तपस्वी से याचना करके अमितगति का विवाह सुकुमारिका से कर दिया । उसका मित्र भूमिसिंह उसकी पत्नी सुकुमारिकाको प्राप्त करनेकी अभि-

लाथा करने लगा, और अमितगतिको उसके मनकी बात का पता भी न लगा। वह बेखबर उसके साथ घूमता रहा। आज जब अमित-गति अपनी स्त्री सहित चम्पापुरी के बन में घूम रहा था। तब कुमित्र भूमिसिंह उसे कीलकर सुकुमारिकाको ले भागा। मेरी सहायतासे अमितगतिने उस बन्धनसे छुटकारा पाया और अपनी स्त्री पाई, इसलिए वह मुझसे बड़ा प्रसन्न हुआ।”

चारुदत्त ने आगे बताया —“अमितगति विद्याधर मेरे उपकार का बड़ा आभारी था। उसने मुझे पुत्र के समान प्यार किया और सेवा करने को कहा।” तब मैंने उसे कहा—“आप बड़े हो, विद्याधर हो, आपके दर्शन मनुष्यों को दुर्लभ हैं, पर मुझे सुलभ हुए। इससे बड़ा और क्या लाभ होगा? आप मेरी चिन्ता न करें। आप मुझे अपना पुत्र समझे।”

सेठ चारुदत्तने वसुदेवको बताया कि वह अमितगति विद्याधर उसका नाम, पता और गोत्र आदि पूछ कर अपनी पत्नी सुकुमारिका सहित अपने स्थानको चला गया और मैं चम्पापुरीमें अपने घर चला आया। और मैंने अपने मामा सर्वार्थकी सुमित्रा पत्नीसे जन्मी मित्रवती नामकी पुत्रीसे विवाह किया। परन्तु मैं निरन्तर शास्त्र पढ़नेमें लगा रहता था, इसलिए अपनी पत्नीसे मेरी बातचीत ही नहीं ही पाती थी। तब मेरी सास ने मेरी मा को उलाहना दिया कि उस का पुत्र पढ़ा-लिखा मूर्ख है, वह स्त्री-चर्चा ही नहीं जानता। इस पर मेरी माने मेरे वासनासक्त चचा चारुदत्तको मुझे कामसक्त बनानेका उपाय करने को कहा। मेरा चचा मुझे गणिकाओं की मुखिया कलिंगसेनाकी पुत्री बसन्तसेनाके घर ले गया। बसन्तसेना सौन्दर्य, रूप, यौवन बसन्तको भी मात करती थी और गाने, बजाने और नृत्य आदि में अति प्रवीण थी। उसके नृत्यमण्डपमें शृंगार विद्यामें निपुण और रसिया अनेक लोग बैठे थे। मैं भी अपने चचा चारुदत्तके साथ वहां जा बैठा। बसन्तसेनाका नृत्य आरम्भ हुआ। वह अपने हाथों और मुखसे

शृंगार आदि कर नवरसों और भाव-विभाव और अनुभावके भेदों को बताने लगी । सबको नृत्य दिखाती हुई वह मेरे सामने विशेष रूपसे हर्ष और अनुरागसे अप्सराके समान नृत्य दिखाने लगी । वह मुझ-पर मोहित होगई । अपनी मा कर्लिगसेनाके पास जाकर उसने उससे कहा कि मुझे चारुदत्त से मिलाओ । मैं उसके बिना किसी औरको अपना पति न बनाऊंगी—यह मेरी प्रतिज्ञा है । कर्लिग सेनाने आदरसन्मानसे चारुदत्तको वशमे कर लिया और फिर उसके साथ मुझे भी अन्दर अपने भवनमे ले गई । उसने हम दोनोंको बड़े आदरसे आसन दिया । कर्लिगसेनाने रुद्रदत्तसे जुएमे उतरासन जीतकर मेरे साथ जुआ खेलना आरम्भ किया । इस पर बसन्त सेनाने माको जुएसे हटाकर स्वयं मुझसे जुआ खेलना आरम्भ किया, मैं उसके रूप तथा चातुर्य पर मुग्ध सा बहुत देर उससे जुआ खेलता रहा । मुझे जोरकी प्यास लगी । पर उसने ऐसा मोहिनी चूर्ण डालकर मुझे पानी पिलाया कि मुझे भ्रम हो गया मैं उसपर अनुरक्त हो गया और उसकी माने उसका हाथ मुझे पकड़ाया । मैं फिर बसन्तसेनाके पास बारह वर्ष तक रहा, मा-बाप-पत्नीको सर्वथा भूल गया । मेरे सभी अच्छे सस्कार जाते रहे । मैंने वहा १२वर्ष में सोलह करोड़ दीनार उनको भेंटकर दिये । जब मेरे घरमे धन न रहा, तब मैं मित्र समान अपनी स्त्री के आभूषण वहा ले जाने लगा । इस कर्लिग सेनाने अपनी लड़की बसन्त सेनाको मुझ दीन-हीनको छोड़नेको कहा । माने बेटीको बहुत समझाया कि मुझे छोड़ कर अब वह किसी दूसरे धनी आदमीको अपने प्रेम पाशमे फसाये । पर इस बातसे दुखी बसन्त सेनाने एक यही बात कही, “हे माता ! यह तुम क्या बात कह रही हो ? यह चारुदत्त मेरी कुमारावस्था का पति है । उसकी सेवा करते हुए मुझे बारह वर्ष हो गये । उसने भी हमारे लिए अपना सब धन खर्च कर दिया और दूसरा आदमी चाहे कुवेर समान धनी हो, उसे मैं प्रेम नहीं कर सकती । चारुदत्त-के बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती । तुम महाकृतघ्न

हो, जो उसके किरोडो दीनार घर में आने पर भी उसे त्यागनेको कहती हो समस्त कलाओंके जाननेवाले नवयुवक और धर्मात्मा पतिका त्याग करना मेरे लिए असम्भव है ।”

“पर कलिगसेना अपनी बेटीका रिक्त कब चाहने वाली थी ? वह तो धनकी भूखी थी । वह पतिता मुझे बसन्त सेनासे अलग-अलग रखने लगी और एक रात को नीदमें मुझे घरसे बाहर डाल दिया । जब मेरी आंख खुली, तब मैं अपने घर गया । मेरा पिता भानुदय तो मुनि हो गया था । मेरी मां पतिके वियोग और मेरे व्यसनी हो जानेपर बड़ी दुखी थी और मेरी पत्नीके दुःखकी तो कोई हद न थी । वे दोनों मुझे देखकर टे-टे कर रोने लगी । तब मैंने उन्हें धैर्य बघाया । फिर मैं अपनी स्त्री के कुछ आभूषणों से कुछ पूजा जमा करके अपने मामाके साथ उशीरावर्त नामक देशमें व्यापारके लिए गया ”

चारुदत्त वसुदेवसे अपनी आगेकी कथा कहने लगे, “उशीरावर्त देशमें हमने कपास मोल ली । जब मैं अपने मामा के साथ ताम्रलिप्तपुर को जा रहा था, तब दैवयोग से कपास आग लगनेसे राख हो गई । तब मैं मामा को छोड़कर एक घोड़ेपर सवार होकर पूर्व दिशाकी ओर गया था, पर मार्गमें वह घोड़ा भी मर गया । तब मैं पितृयुग नगरमें गया सुरेन्द्रदत्त जहां मेरे पिताका मित्र था । उसने मुझे प्रेमसे अपने पास कई दिन सुखसे रखा । फिर मैं वहां से समुन्द्रमें नाव द्वारा व्यापारके लिए गया । जो छहबार समुद्र प्रवेश किया । सातवीं बार मेरा जहाज फट गया । मेरा ८ किरोड का धन सब समुद्रमें डूब गया । मैं एक लकड़पर समुद्र पार करके किनारे पर राजपुर नगर में गया । वहां एक तापस परिव्रजाकके भेषमें था । वह मुझे रसायनका लोभ देकर बनमें ले गया । उसने मुझे रस्सेसे बांधकर एक गहरे अंधे कुएमें उतारा । मैं वहां रस इकट्ठा करने लगा । वहां पहले ही एक दूसरा आदमी उस तापस

का उतारा कुएं में पड़ा था। उसने मुझे उसका समस्त रहस्य रहस्य बताया कि वह भी उज्जयिनीका धनी सेठ था और उसका भी जहाज समुद्रमें फट गया था और लकड़ियों पर चढ़कर इस वनमें आनिकला था। मैं भी इस तापसके चुगलमें फस गया था। देखो, मैं हाड़का पिजरा रह गया हूँ। उसने मुझे गोहकी पूँछ पकड़कर कुएं से बाहर निकलने का उपाय बताया। मैंने भी उसे अपना नाम, पता, स्थान और वृत्तांत बताये। मेने उसे धर्मका उपदेश दिया। उससे जीव दया, सत्य, चोरी न करने और परिग्रह परिणामके व्रत लिये। फिर मैं उसके बताये हुए उपायसे गोहकी पूँछ पकड़कर कुएँसे बाहर निकला। मेरा समस्त शरीर कुएँकी दीवारसे छिल गया। बाहर निकलते ही मुझे एक भयकर काल समान जगली भैंसा दिम्बाई दिया। उसे देखकर मैं एक गुफामें घुसा। वहाँ एक अजगर साप सोया हुआ था। भैंसे और अजगरमें विषय युद्ध हुआ और मैं अच्छा मौका देख वहाँसे बच निकला। उस वनसे बचकर मैं प्रत्येक गाँव में आया। वहाँ दैवयोगसे मुझे मेरा चाचा रुद्रदत्त मिला। उसने मुझे धर्म बघाया और खाना-पानी दिया।”

चारुदत्त वसुदेव को इससे आगे की बात सुनाने लगे, रुद्रदत्त ने स्वर्णदीप उसके साथ चलकर खूब धन लाने की बात मुझे कही। हम दोनों एरावती नदीके उत्तर की ओर गिरिकूट पहाड़ीको उलाघ कर वेत्रवनमें होते हुए टकण देशमें पहुँचे। रुद्रदत्तने दो तेज चालवाले बकरे मोल लिये, जिन पर चढ़कर हम अति विषय मार्ग को चलकर पहाड़ीकी चोटीपर पहुँचे। तब पापी रुद्रदत्तने वहाँसे स्वर्णद्वीप पहुँचनेकी विधि यह बताई, कि इन दोनों बकरीको मार कर इनकी खालोंमें हम प्रवेश करें। यहाँसे बड़ी-बड़ी चोच और पजेवाले भारण्डव पक्षी उन खालोंको मांसके लोभसे द्वीप ले उड़ेंगे। मैंने रुद्रदत्तको ऐसी हत्या करनेसे मना किया, पर वह न माना। मेरी आँख बचाकर उसने अपने बकरेको मारकर

उसकी खाल तैयारकी । मारते समय मैंने उस बकरे को जमोकाट-मन्त्र दिया । रूद्रदत्त ने मेरे हाथमे तलवार देकर मुझे उस खालमे डाल दिया और दूसरी खालमे तलवार लेकर वह स्वयं बैठ गया । भारण्डव पक्षी हम दोनोंको लेकर उड़ गये । जो पक्षी मुझे ले जा रहा था, सयोगसे वह काना था । वह स्वर्णद्वीप न जाकर मुझे रत्नद्वीप ले गया । उस रत्नद्वीपमे रत्नोंकी किरने जगमगा रही थी । वहा एक जैन मन्दिर था और उसमे एक मुनि थे । मैंने मन्दिरकी प्रतिमाके दर्शन किये और मुनिकी वन्दना की ।

चारुदत्तने आगे कहा, “जब मुनिका ध्यान समाप्त हुआ, तब मुनिने मुझे धर्मवृद्धिका आशीर्वाद देकर मुझे मेरा नाम लेकर सम्बोधित करते हुए मेरी कुशल और मेरे वहा जानेका कारण पूछा और बिना किसीकी सहायना मैं वहा कैसे पहुंचा ?” तब चारुदत्त ने नमस्कार करते हुए अपनी कुशल बताते हुए, साश्चर्य पूछा—“हे प्रभो ! आपने मुझे पहले कहा देखा है ।” इस पर मुनिने मुझे बताया, “चम्पापुरीके उद्यानमे मेरे शत्रुने मुझे कीला था और तुमने मुझे उससे छुड़ाया था । मैं अमितगति विद्याधर हूँ । मेरा पिता मुझे राज्य देकर मुनि हो गया । मैं राज करने लगा । मेरी रानिया विजयसेना और मनोरमा थी । विजय सेनाके तो गधर्वसेना पुत्री हुई और मनोरमाके सिंहयश और वराहग्रीव दो पुत्र हुए । मैं बड़े राजकुमार सिययशको राज्य देकर और दूसरे छोटे राजकुमार वराहग्रीवको युवराज बनाकर अपने मुनि पितासे जैन माधुकी दीक्षा ले ली । हे चारुदत्त अब तुम बताओ कि समुद्र के बीच इस कुम्भकण्ठक द्वीपमे इस ककौंक पहाड़ीपर तुम कैसे पहुंचे ?” मैंने मुनिको अपनी दुःख-मुख मिश्रित समस्त कथा सुनाई । तभी दो विद्याधर आकाशसे उतर कर वहा हमारे पास नीचे आये । वे उस मुनिके पुत्र ही थे । मुनि ने उनको बताया कि मैंने पहले तुम्हे भी बताया था कि चारुदत्तने ही मुझे उस शत्रुसे बचाया था । आज यह यहा आया है । इस पर वे दोनों विद्याधर बड़े प्रेमसे मेरे पास बैठ गए ।

चारुदत्त ने आगे बताया—“इतने मे बहा दो देव आये । उन्होंने शिष्टाचारके विरुद्ध पहले मुझे नमस्कार किया और मुनिको यह रीति-क्रम भग था । सो मैंने दोनों विद्याधरो और दोनो देवोंसे इसका कारण पूछा । उन देवोंने बताया कि हम दोनोंको जिनधर्म-के उपदेश देनेके कारण चारुदत्त ही हमारे साक्षात् गुरु हैं । तब विद्याधरने उसकी कथा को पूछा । पहले बकरे का जो जीव देव हो गया था, वह कहने लगा, “हे विद्याधर ! वाराणसी मे सोम-शर्मा और उसकी पत्नी सोमिला रहते थे । वह ब्राह्मण वेद व्याकरण और पुराण आदि का विद्वान था । उसकी दो पुत्रिया भद्रा और सुलसा थी । दूसरी पुत्री सुलसा भी व्याकरणादि शास्त्रकी पारगामी थी । ये दोनो विवाह न करके परिव्राजिकाए बन गई । उनकी विद्वता और तप प्रसिद्ध हो गये । उन दोनो बहनोने अनेक वादियों को जीता । याज्ञवल्क नामका एक प्रसिद्ध परिव्राजक धूमता-धूमता उन दोनो को विवाद मे जीतनेकी इच्छासे वाराणसीमे आया । दोनो बहनोमें सुलसा को अपनी विद्वता पर अधिक गर्व था, इसलिए उसने पण्डितोकी सभाके बीच प्रतिज्ञा की, कि वह इस परिव्राजकसे विवाद करके उसे भी जीतेगी । जो बात सुलसा कहती, याज्ञवल्क उसका ही खण्डन करके अपने पक्ष स्थापित कर देता । फल यह हुआ कि सुलसा हार गई । याज्ञवल्कने सुलसाका हाथ पकड़कर कुचेष्टाए करनी आरम्भ की । सुलसाने उसे बहुत मना किया, पर उसने एक न सुनी । सुलसाके याज्ञवल्कसे एक पुत्र हुआ । उस नवजात शिशुको पीपलके वृक्षके नीचे डालकर वे दोनो पापी चलते बने । बड़ी बहन भद्राने उस ऊँचे मुहके शिशुको पीपलके वृक्षके नीचे पड़ा देखकर समझ लिया कि वह उसकी छोटी बहन सुलसाका पुत्र है । भद्राने उसे उठा लिया और उसका अच्छी तरह पालन-पोषण किया । भद्राने उस बच्चे का नाम पिप्पलाद रखा । यह बालक बड़ा होने पर बहुतसे शास्त्रोका पारगामी विद्वान बना । एक दिन उसने भद्रासे पूछा, “हे माता, मेरा पिप्पलाद नाम क्यों

रखा और मेरा पिता जीवित है कि नहीं ?” इस पर भद्राने उसे उसके मा-बाप की और उसके जन्म की सारी कथा बताई और कहा कि वह उसकी बड़ी माऊसी है। उसने ही उसे एक धायको लगाकर पाला है। गूलके समान चुभने वाली यह बात सुनकर पिप्पलाद बड़ा क्रुद्ध हुआ और अपने पिता याज्ञवल्क्यके पास गया। पिप्पलाद ने विवादमें पिता को जीता। फिर उसने अपने माता-पिता की विनयपूर्वक सेवा-श्रुषा करके शान्त किया। पिप्पलादने अपना पथ चलाया और वे मा-बाप उसके शिष्य बन गये। वह देव कहने लगा कि मैं भी पिप्पलादका शिष्य था और उसके हिंसा भार्ग को पुष्ट करके नरक-नरक में घूमा। छहबार बकरीका जन्म पाया और यज्ञों में होमा गया। सानवी बार भी मैंने टकन नामके देशमें बकरी का जन्म लिया। चारुदत्तने मुझे धर्मका उपदेश दिया, षमोकार मन्त्र सिखाया। उसी धर्मके प्रभावसे मैं देव बना हूँ। चारुदत्त मेरा गुरु है। इसलिए मैंने उसे मुनिसे पहले प्रणाम किया है।”

तब दूसरे देव ने बताया “मैं उसी वणिक पुत्र का जीव हूँ, जिसे रसायनके लोभी तापस परिव्रजवने धोखेसे कुण्ठे डाल दिया था और जिसने चारुदत्तको वहा कुण्ठेसे गोह की पृष्ठ पकड़कर बचने का उपाय बताया था। कुण्ठे में चारुदत्तने मुझे धर्मका उपदेश और अहिंसा आदि के व्रत दिये थे। उनके फलस्वरूप ही मैं देव बना हूँ और इसीलिए मैंने पहले चारुदत्तको और पीछे मुनिको नमस्कार किया है।”

फिर उन दोनों देवोंने पापमें डूबने प्राणियों को धर्मका उपदेश देकर बचानेवालोंके महान् उपकारका हाल बताया। उन्होंने कहा कि जो प्राणी अपने उपकारको भूल जाय, उस जैसा कृतघ्नके समान दूसरा कोई निन्द्य नहीं है। जो पराय उपकार को भूल जाय, या गुणके बदलेमें अवगुण करे, उस समान दूसरा कोई दुराचारी नहीं। पराये थोड़े से उपकारको भी सदा बड़ा मानना चाहिये

यदि उसका प्रति उपकार न भी करसके, तो सदा उसके उपकार को याद रखे, और उसके प्रति सदा अति अच्छे भाव रखे और उससे गर्व न करे। यही कुलवन्त पुरुषोका कर्तव्य है।" यह कह कर उन दोनों देवीने विद्याधरोंके सामने अपनी विभूति और ऐश्वर्य दिखाये।

चारुदत्तने वसुदेवको बताया कि उन देवीने मुझे अग्निमें न जलने वाले वस्त्र और अनुपम आभूषण पहिनाये, कल्प वृक्षोंकी माला दी, और देवलोकके सुगंध मेरे अगपर लगा। तब उन देवीने चारुदत्त से कहा, "ह स्वामिन ! अब जैसी आपकी आज्ञा हो, वैसा ही हम करें। कहो तो अभी आपको अपार धन देकर चम्पापुरी ले चले।" चारुदत्तने उन्हें बहासे अपने स्थानको जाने और याप करने पर उनके पास आनेको कहा। इस पर उन्होंने चारुदत्तकी आज्ञा स्वीकार कर पहले मुनिको और फिर चारुदत्तको नमस्कार कर बहासे प्रस्थान किया।

चारुदत्तने वसुदेवको इससे आगे कहा, "फिर मुनिको प्रणाम कर मैं उन दोनों विद्याधरोंके साथ आकाश-मार्गसे उनके शहर शिव मन्दिरमें आगया। वहाँ उन विद्याधरोंने मुझे बड़े आदर-मान और मुखसे कई दिन रखा। शहरके सभी लोग मेरे यशका गान करके मेरी प्रशंसामें कह रहे थे, कि इस नगरीके स्वामीका मैं ही प्राण बचानेवाला हूँ। फिर १२ दिन गन्धर्व सेनाकी माँ और भाईने मुझे गन्धर्व सेना दिखाई और कहा, "इसके पिता अमिनगति मुनिने बताया था कि चारुदत्तके घर यदु पुत्र वसुदेव गन्धर्व विद्यामें इसे जीतकर विवाहेगा। अमिनगति तो मुनि हो गये इसलिए इस लड़की को तुम अपने साथ ले जाओ। और इस काम को पूरा करो।" मैंने उनकी बात मान ली और उन्होंने दासियों सहित वह लड़की गन्धर्व सेना मुझे सौंप दी। उसके दोनों भाई बहुत से रत्न-सम्पदा और बड़ी सेना लेकर मेरे साथ चम्पापुरी आनेको तैयार हो गये। तब मैंने उन दोनों देवीको याद किया। क्षण मात्रमें वे हैंस बिमान

तथा निधि लेकर बहा आ उपस्थित हुए। वे देव हम सबको चम्पापुरी मेरे महल में लाये। सब नवनिधि और रत्न आदिसे मेरे घरको भरपूर कर वे देव मुझे नमस्कार कर वापस चले गये। मैं अपनी माता, मामा, धर्मपत्नी और कुटुम्बियोंसे बड़े प्रेमसे मिला। घरमें हर्षकी लहर दौड़ गई। मैंने देखा कि कलिग सेना गणिका की पुत्री पतिव्रता बसन्त सेना की मेरे परदेश जानेके पश्चात् अपनी मा का घर छोड़कर आपिकासे श्राविकाके व्रत लेकर मेरी मा के निकट आकर रहने लगी। बसन्त सेनाने मेरी मा और धर्मपत्नीकी हृदयसे इतनी सेवा की कि वे उससे अति प्रसन्न हुईं। जगतमें बसन्त सेनाका बड़ा यश हुआ। मैं भी यह तमाम बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और मैंने बसन्त सेनाको अगीकार किया। वेद्व्या पुत्री लेकर भी उसने शीलधर्म को निबाहा। बसन्त सेना भी मुझे पाकर हर्षसे गदगद होगई। अब मैं निधि के प्रताप से दीन-अनाथोंको मुँह मागा दान देकर तृप्त करता हूँ। इसे किमिच्छा दान कहते हैं अर्थात् जिसकी जो इच्छा हो वही मेरेसे ले जाय।”

आगे चारुदत्तने वसुदेवको अपने विपुल तथा अक्षय धनके बारे में बताया,—“तुमने इस धनके बारे में पूछा, सो यह देवोका दिया हुआ है और इस गन्धर्व सेनाका विवाह तुमसे किया है तुम्हारे लिए ही यह विजयार्द्धसे यहा हाई है। इसके भाग्य धन्य हैं जो इसने तुम जैसा पति पाया। मुझे इसकी बड़ी चिन्ता थी। वह चिन्ता अब दूर हो गई। अब मैं निश्चिन्त हो तप करूँगा।

गन्धर्व सेना और चारुदत्तकी सम्पूर्ण कथा सुनकर वसुदेव बड़ा प्रसन्न हुआ। वह कहने लगा, “धन्य है।” इस निष्कपट और उदार पुरुष को, जिसने अपने अच्छे-बुरे जीवनकी समस्त कथा को मुझे सुना दिया। धन्य है इसके पुण्य, पुरुषार्थ और वैभवको। फिर वसुदेवने भी अपनी सब कथा चारुदत्तको। सुनाई कि राजा अधक वृद्धिका पुत्र और समुद्र का विजय का छोटा भाई वह वसुदेव कैसे घरसे निकला। दोनों एक-दूसरेकी रहस्य पूर्ण कथा सुन कर बड़े प्रभावित और प्रसन्न हुए।

वसुदेव का नीलंयशासे विवाह

राजा वसुदेव गधर्वसेना सहित चम्पापुरीमें बड़े आनन्द-मगलसे दिन बिताने लगे । फागुन की अष्टान्हिका का पर्व आया । समस्त जनताके हृदयोमें धर्मका उल्लास था । चम्पापुरी तीर्थकर वासपूज्यके पाचो कल्याणकोका पवित्र तीर्थ है । यो तो हर समय ही दूर-दूर से यात्री वहा पूजा करने आते हैं, पर पर्वके दिनोमें विशेष भीड़ और चहल-पहल रहती है । भगवान वासपूज्यका मन्दिर नगर से बाहर है । यात्री तरह-तरहकी सवारियोमें बैठ कर वहा दर्शन-पूजनको आते हैं । राजा वसुदेव और रानी गाधर्व सेना पूजन-सामग्री लेकर बड़े भक्तिभावसे घोड़ियो के रथ पर सवार होकर मन्दिरके लिए चले । राजाके आगे-आगे बड़े-बड़े योद्धा जा रहे थे ।

यदुपति राजा वसुदेवने एक कन्याको भील कन्याके भेषमें नृत्य करते देखा । वह कन्या नीलकमलके पुष्प समान श्याममुन्दर और अद्भुत वस्त्र पहने ऐसे लगती थी जैसे वह वर्षाकी विभूति है और उसके आभूषण विजली से चमक रहे हैं । अपने होठोकी लालिमा, कमल समान चरणो और मुन्दर नेत्रोसे वह शरद की लक्ष्मीसी ही लग रही थी । वह अतिरूपवती लड़की जिनेन्द्र भगवान की भक्तिमें लीन नृत्य करती हुई तीर्थकर वासपूज्यके पंच कल्याणकोका यश गारही थी । उस नृत्यकारिनी की वार्दित्यमण्डली और बाजे आदि समयानुसार थे । वह बड़े हाव-भावसे नृत्य और अभिनय कर रही थी । राजा वसुदेवकी उसपर जो दृष्टि पड़ी वही अटक गई । उसने अपने रूप और चतुराई से राजा वसुदेवके मनको मोह लिया । वह भी राजा पर मुग्ध हो गई । उस लड़कीका नाम नीलमयशा था ।

रानी गंधर्वसेनाने यह देखकर ईर्ष्या से कुपित हो आंखे कुछ सकोच-कर सारथीको आदेश दिया—“यहा बहुत देर हो गई है अब आगे बढ़ो।” रानीका आदेश पाते ही सारथीने घोड़ियोंको आगे बढ़ाया और सब मन्दिरके द्वार पर पहुंच गये।

राजा-रानीने मन्दिरकी प्रदक्षिणा कर उसके भीतर ‘नमो जय, नमो जय’ कहते हुए प्रवेश किया। वहा तीर्थकर वसुदेवकी प्रतिमा विराजमान थी। पहले राजा-रानी ने दूध, दही, घी, ईख-रस और जलके पचामृत न्हवन पाठ गाते हुए मूर्तिका अभिषेक किया। फिर उन्होंने अष्टद्रव्योसे जिनपतिकी बड़ी श्रद्धासे पूजा की। पूजाके पश्चात् साष्टांग दण्डवत् करके वे मूर्तिके सामने बैठकर पवित्र णमोकार मन्त्रका जाप करने लगे। पवित्र चित्तसे फिर उन्होंने अरहन्त, सिद्ध, साधु और केवलीके कहे धर्मकी मगली कही। फिर राजा-रानीने सामायक किया। सामायकके समयमें उन्होंने शत्रु-मित्र, सुख-दुःख जीवन-मरण और लाभ-हानि आदि सबके प्रति समताभाव होने की भावना की। सामायक करके उन्होंने ऋषभ देवसे महावीर स्वामी तक चौबीस तीर्थकरोंकी स्तुति पढ़ी। इस तरह राजा वसुदेव और गंधर्व सेनाने महाभक्तिसे प्रभुके पूजा स्तवनसे हर्षित हो अन्तिम प्रणाम किया। मन्दिरकी प्रदक्षिणा करके वापस अपने महलमें लौट आये।

गंधर्वसेनाने जवसे उम नृत्यकारिणीको देखा था, उसके मन में ईर्ष्या हो गई। उसकी आंखें टेढ़ी-टेढ़ी होरही थी। भौहे तनी हुई थी। वह मान मारे मानिनी बनी हुई थी। राजासे खिन्न थी। राजा वसुदेव उसके मुख और आंखोंको देखकर सब समझ गया। राजा वसुदेव नर्म पड़ गया। वह जानता था कि पति नमा, और प्रिया का कोप गया। गंधर्वसेना वसुदेवके नम्र होनेसे बहुत प्रसन्न हुई, उमके मान का लोप हो गया। पर बात यहा समाप्त न हुई।

जबसे उस नृत्यकारिणीने वसुदेवको देखा था, वह बड़ी बेचैन थी। उसे दिनमें चैन न रातको नीद। वह इसी उधेड़-बुन में थी कि किस प्रकार अपने प्रिय राजाको पाये। अन्तमें उसने एक वृद्ध विद्याधरीको राजा वसुदेवके पास अपना मनोर्थ सिद्ध करनेको भेजा।

साक्षात् विद्यासी वृद्धा ललाटमें तिलक लगाकर राजाके महलमें आई और एकान्तमें राजासे मिली और उसे आशीर्वाद दिया। इधर-उधरकी बातें करनेके बाद उस वृद्धाने नीलयशाके वंशका परिचय देते हुए कहा—“हे राजन् ! इस समय असित पर्वत नामके नगरमें मातंगवंशका अतिप्रतापी राजा प्रहसित राज करता है। उसकी रानीका नाम हिरण्यवती है, जो सब विद्याओसे परिपूर्ण हैं। और मेरा पुत्र सिंहदष्ट है, जिसकी मंत्री का नाम नीलाजना है। उनकी पुत्री नीलयशा है। यह लड़की उज्ज्वल यशवाली, कुलवती, शीलवन्ती, कलावन्ती और गुणवन्ती है। तीर्थंकर वासपूज्य के मन्दिर के बाहर नृत्य करते समय उसने आपको जबसे देखा है, वह आपपर अनुरक्ता होगई है और आपके विग्रहमें अति व्याकुल है। वह न स्नान करती है, न कुछ खानी-पीती है और न बोलती है। उसकी इस दशा को देखकर उसके कुटुम्बके सभी स्त्री-पुरुष व्याकुल हैं। उसके माता-पिता भी चिन्तित हैं। उन्होंने कुल विद्याधरीसे पूछा कि इस लड़कीके मनमें क्या है ? राजा वसुदेव ने उत्सुकता से पूछा—“कुल विद्याधरीने क्या बताया ?” वृद्धाने कहा “कुल विद्याधरी ने सब हाल बताया और आपका वृत्तान्त कहा।” तब हम सब ने निश्चय किया कि यह यादवेश्वरके दर्शनोकी अभिलाषावती है। मैं आपको लेने आई हूं। मैं उसकी दादी हूं। हे राजन् ! निमित्तज्ञानीने बताया है कि वह बियोगिनी है। इसलिए आप शीघ्र चलो और उसे विवाहो।” वृद्धाकी मीठी-मीठी मनभाती बातोंसे राजा वामुदेवके हृदयमें नीलयशा के प्रति अनुराग तेज होगया। वह नीलयशाके पास जानेका अभिलाषी हो गया, परन्तु

वह तत्काल चम्पापुरीसे जाना नहीं चाहता था । वसुदेवने वृद्धा विद्याधरीसे कहा, 'हे माता ! मैं अवश्य आऊँगा, तुम इसमें सन्देह मत करो । तुम जाकर मेरे वचनोसे उसे धैर्य बधाओ ।' वह वृद्धा राजाको आशीस देकर तुरन्त आने को कहकर चली गई । उसने जाकर नीलयशाको धैर्य बधाया ।

रातको राजा वसुदेव और गधर्वसेना महलमें सो रहे थे । राजा प्रहमित की रानी हिरण्यवती विद्याधरी बेताल कन्याका भयकर रूप बनाकर उनके महलमें आई । उसने वसुदेवको पकड़ कर खींचा । राजा जाग उठा, उसने दृढ़ मुट्ठियोंसे हिरण्यवतीको खूब कूटा, पर उसने राजाको न छोड़ा । वह गलीके मार्गसे राजाको शमशान भूमिमें ले गई । वहाँ शमशानमें राजाने बहुतसी विद्याधरियोंको देखा । तब वह हिरण्यवती विद्याधरी खिलखिलाकर हसी और कहने लगी—'मैं हिरण्यवती हूँ और बेताल विद्या से तुम्हें यहाँ लाई हूँ । यहाँ नीलयशा भी आपकी प्रतीक्षा कर रही है । मैं आप दोनोंकी अभिलाषा पूरी करूँगी । फिर उसने नीलयशाको कहा—'तेरा प्राण बल्लभ आगया है । अपने हाथोंसे इसका पल्ला छू । फिर उसने नीलयशाके हाथमें राजा वसुदेवका हाथ पकड़ाया । हाथसे हाथ छूते ही, दोनों आनन्द विभोर हो उठे । फिर वे दोनों सबके साथ नगरमें आगये । नीलयशाके पिताने उनका स्वागत किया । समस्त शहरमें उत्सव सा हो गया । फिर एक दिन शुभ-नक्षत्रमें राजाने वसुदेव और नीलयशाका विवाह कर दिया । वे बर-वधु आनन्द पूर्वक रहने लगे ।

वसुदेव के और विवाह

एक दिन वसुदेव अपनी ससुराल महलमे बैठे हुए थे । उन्होंने महा कोलाहल सुना । पास ही जो द्वारपालनी थी, वसुदेवने उससे उस कोलाहलका कारण पूछा । द्वारपालिनी कहने लगी—“मैं सब वृत्तान्त जानती हूँ । सो आप सुने । इस विजमार्दंगिरि में एक शकटामुख शहर है, जिसका राजा विद्याधरके अधीश्वर नीलवान्त है । राजाके नीलनाम का पुत्र और नीलाजना पुत्री है । आपके श्वसुर सिहदण्ड का विवाह नीलाजना से ही हुआ था । सिहदण्ड और नीलाजना के नीलयशा पुत्री हुई, जिसका विवाह आप से हुआ । परन्तु सिहदण्ड और नीलके आपस में यह वचन था कि “यदि एकके पुत्र हो और दूसरेके पुत्री हो तो, उनके आपसमें विवाह हो ।” नीलके यहा पुत्र नीलकण्ठ हुआ और आपके श्वसुर के पुत्री नीलयशा हुई । आपस के वचनोके अनुसार उन दोनोंका विवाह होना चाहिये था, पर नीलयशाके जन्म समय मुनियोसे उसके वरके बारेमें पूछने पर बृहस्पति नामके एक साधुने बताया कि इसका पति वसुदेव होगा । इससे सिहदण्ड ने नीलयशा का विवाह आपसे किया ।”

इस पर वसुदेव ने पूछा—“इस कोलाहलसे इस कथाका क्या सम्बन्ध है ?” द्वारपालिनी कहने लगी—“वही तो मैं बता रही हूँ । आज राजा नील अपने पुत्र नीलकण्ठके लिए आपसे जो नीलयशा व्याही है, उसे मांग रहा है और कह रहा है कि अपना वचन याद करो और उसे पूरा करो । राजा नीलने अपने पुत्र नीलकण्ठ सहित राजदरबारमें आपके श्वसुरसे विवाद किया । परन्तु

आपके श्वसुर मिहदण्ड ने न्यायसे उन्हें जीत लिया । इस पर ही विद्याधर लोग कोलाहल कर रहे हैं ।”

यह सुनकर राजा वसुदेव कुछ मुस्कराया ।

शत्रु ऋतु में राजा वसुदेव और नीलयशा बड़े सुख-चैनसे दाम्पत्य जीवन बिता रहे थे । एक दिन वे पति-पत्नी हीमत पर्वत-पर घूमनेके लिए ऐसे निकले जैसे मेघ बिजलीके साथ आकाशमें चलता है । पर्वतके सुन्दर वनमें वृक्षोंकी गोभा देखते-देखते नीलयशा पति-से कुछ क्षणोंके लिए विछुड गई । उस समय राजा नीलका पुत्र नीलकण्ठ मायासे मोरका रूप बनाकर नीलयशाके पास आया और वह पापी नीलयशाको कन्धेपर चढ़ाकर आकाशमें ले उड़ा । वसुदेव नीलयशाके विछुडनेपर बड़ा विह्वल और दुखी होकर उसे वनमें ढूँढने लगा, पर नीलयशा उसे न मिलनी थी, न मिली । घूमते-घूमते रात हो गई । राजाने रात ग्वालोके यहा बिताई, जिन्होंने उसे ठन्डा जल और अच्छा भोजन दिया ।

प्रातःकाल वसुदेव चलता-चलता दक्षिण दिशामें गिरतट शहरमें पहुँचा । वेदपाठी ब्राह्मणोंके वेदाध्ययनके शब्द से समस्त शहर और सब दिशाएँ गुँज रही थीं । बड़े कौतुकसे राजा वसुदेवने एक मनुष्यसे पूछा कि क्या कोई दानी ब्राह्मणको महादान दे रहा है, जो यहा इतने वेदपाठी ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं । उस मनुष्यने बताया कि इस शहर में विश्वदेव नामके ब्राह्मणके यहा क्षत्रिय नामकी धर्मपत्नीसे मनोहर और वेदविद्यामें प्रवीण एक विवाह योग्य अति सुन्दर कन्या सोमश्री है । निमित्त जानियो ने बता रखा है कि जो वेदपाठी इसे वेदविद्यामें जीतेगा वही इसको व्याहेगा । इसलिए सोमश्री को वेदविद्या में जीतनेके लिये ये सब वेदपाठी ब्राह्मण यहाँ इकट्ठे हुए हैं ।”

यदुपति वसुदेव उस सुन्दरी सोमश्रीका यश सुनकर उसे वेदविद्या में जीतने की आतुर हो उठा । पर वेदविद्या उसे आती न

थी । इसलिए मालूम करके वह उस नगरमें महा विवेकी ब्राह्मणविद्या के बेत्ता ब्रह्मदत्त अध्यापकके पास वेदविद्या पढने गया । पहले तो ब्रह्मदत्त अध्यापकने उसे जैनधर्म के अनुसार भगवान् ऋषभदेवसे प्रारम्भ होनेवाली वेदविद्याके बारेमें बताया और फिर उसने ब्राह्मणोंके अनुसार वेदविद्या की उत्पत्ति बनाई । राजा वसुदेवने ब्रह्मदत्त अध्यापकसे शीघ्र ही सब वेदविद्याएँ सीख ली और सोमश्रीको विवादमें जीतकर उससे विवाह किया । वसुदेव और सोमश्रीका परस्परमें खूब स्नेह बढ़ा और वे दोनों बड़े आनन्दसे रहने लगे । सोमश्री राजा वसुदेव की सगति से जिनराजकी महाभक्त बन गई ।

वसुदेवकी विद्याएँ सीखनेमें बड़ी रुचि थी । वह हरबात शीघ्र सीख लेता था । इन्द्रशर्मा व्यक्तिके उपदेशसे वसुदेव उद्यान-में रातको विद्या साधने लगा । कुछ घूर्तोंने उसे देखा और पालकीमें बिठाकर पिछली रातमें दूर जा डाला । वहासे चलता-चलता वह तिलक वस्तुक नगरमें पहुँचा । वसुदेव उद्यानमें भगवानके मन्दिरके समीप सो रहा था कि राक्षसीविद्याका साधक नरमामभक्षक वहा आपहुँचा । उसने वसुदेवको जगाकर कहा कि वह भूखा शेर है और शेरके मुँहमें वह अपने आपही आगया है । महाशूरवीर वसुदेव और उसमें मुक्तोंका भयकर युद्ध हुआ । वसुदेवने उसे पछाड़कर पाँव तले दबा लिया । उस नरभक्षीने उससे प्राणदान मागे । वसुदेवने उससे फिर उस नगरमें न आने और वहासे चले जानेका वचन लेकर दया करके छोड़ दिया । वह क्रूरनरभक्षी वहासे दूर चला गया ।

दिन निकलनेपर शहरके लोगोंने यह जानकर कि उस दुरा-चारी नरभक्षकको इस नवागन्तुक ने मारा है, वे वसुदेवको रथमें चढाकर शहरमें ले गये । वहा शहरकी बहुत सी कुलवन्ती रूपवन्ती लडकियों से उसका विवाह होगया ।

वसुदेवने वहाके लोगो से पूछा कि यह नरमासका भक्षक दुष्ट कौन है और यह किस तरह नरभक्षी बना ? तब नगरके कुछ

बड़े-बूढ़ोंने वसुदेवसे कहा—“कलिगदेशमें कांचनपुर शहरमें राजा जितशत्रु था। वह अखण्ड आज्ञावाला और प्रजाका पालक था। उसके राज्यमें जीवमात्रकी हिंसा न होती थी। समस्त देशमें सबके लिए अभयदानकी आज्ञा थी, किसी जीवको कोई भय न था। राजाका पुत्र सौदास महापापी और मामभक्षक था। राजाने उसको बहुत धिक्कारा, पर वह सबसे व्युपकर महलमें मास खाने लगा। महलमें एक दिन इसके लिए बने हुए मासको बिलाव ले गया। तब रसोइये ने शहरसे बाहर जाकर एक मरेहुए बालकका मास बनाकर सौदासको खिलाया। उस स्वादिष्ट मासको खाकर सौदास बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने रसोइयेसे पूछा, सच-सच बताओ यह मास किसका है? मैंने अनेक जीवोंके मांस खाया है, परन्तु इसका सौवा-भाग भी स्वाद उनमें न था। डरो मत, जो बात हो, वही कहो।” रसोइयेने उसे बताया कि यह बालकका मांस है। तब सौदासने उसे नित्य वैसाही मांस पकानेको कहा। रसोइयेने राजकुमारको समझाया कि उसके पिताके राजमें यह काम नहीं हो सकता और राजकुमार और रसोइया दोनों मारे जायेंगे। पर वह राजकुमार न माना और चोरी-छिपे मृत बालक मगा-मगा कर खाने लगा। कुछ समय पश्चात् राजा जितशत्रु परलोक सिधारे और राजकुमार सौदास सिंहासन पर बैठा। अब राजकुमार और रसोइयेकी बन आई। रसोइयेने रसोईमें बच्चोंको लड्डू बाटे। किसी-न-किसी बालकको मारकर रसोइया राजकुमारके लिए मांस बनाने लगा। इससे शहरमें बच्चोंकी हानि होने लगी। किसी प्रकार शहरके लोग इस रहस्य को जान गये और उन्होंने राजाको देशसे निकाल दिया। अब सौदास दिनमें तो वनमें रहता था पर रातको व्याघ्रके समान यहा आता था और किसी न किसी मनुष्यको खा जाता था। वह पापी लोगो-का नाशक किसीसे भी जीता न गया। आप महाशक्तिवान हैं, आपने उसे भगाकर हमारा बड़ा उपकार किया है।”

शहरके लोग वसुदेवको वस्त्राभूषण और पुष्पमालाए देकर उसको पूजने लगे ।

इसके पश्चात् वसुदेवने अचल ग्राममें समुद्रके एक बड़े व्यापारीकी लडकी बनमाला से विवाह किया । फिर राजा वसुदेव ने वेदसामपुर के राजा कपिनश्रुतको युद्धमें जीत कर उसकी राजकुमारी कपिला से विवाह किया । वसुदेवके यहां उससे कपिल नामका प्रसिद्ध पुत्र हुआ । वहां रहते हुए कपिलके भाई और अपने साले अश्रुमत से वसुदेवकी बड़ी प्रीति हो गई । एक दिन वसुदेव वनमें हाथी पकड़ने गया था । वहां नीलयशाका ममेराभाई-नीलकण्ठ विद्याधर जो नीलयशा न मिलने के कारण इनका शत्रु बन गया था, गध हस्तिका रूप धारण करके वनमें से वसुदेवको ले उड़ा । महायोद्धा वसुदेवने उस नीलकण्ठ मायामय हाथीको मुक्के मारे । इस पर उस हाथीने वसुदेवको ऊपरसे एक उद्यानमें एक सगेवर्गमें डाल दिया । वसुदेव बिना किसी व्याकुलताके सरोवरसे निकलकर गुहानामा पुरी में गया ।

गुहापुरीमें धनुर्विद्यामें प्रवीण पद्मावती राजकन्या थी । उसकी प्रतिज्ञा थी कि जो उसे धनुर्विद्यामें जीतेगा वह उससे विवाह करेगी । वसुदेवने पद्मावतीको भी धनुर्विद्यामें जीतकर व्याहा । फिर वसुदेवने जयपुरके राजाको जीतकर उसकी पुत्रीसे विवाह किया ।

इसके पश्चात् वसुदेव अपने साले अश्रुमतके साथ भद्रनपुर गया । वहाके राजा पौण्ड्रके चारुहासिनी पुत्री थी । वह औषधियोंके प्रभावसे पुरुषका रूप बना लेती थी । वसुदेवने उसे भी व्याहा । उससे सपौद्र पुत्र हुआ । एक रातको वासुदेव चारुहासिनी और पुत्र समेत सो रहे थे, कि अगारक विद्याधर हंसका रूप बनाकर वसुदेव को ले उड़ा । वसुदेव और अगारक की लड़ाई हुई और अगारकने वसुदेवको आकाशसे गंगामें डाल दिया ।

वहाँसे निकलकर प्रातः वसुदेव इलावर्द्धन नगर गया, जहाँ एक महाजनकी दुकानपर विश्राम करने बैठ गया। महाजनने भी सत्कारपूर्वक उसे बैठनेको आसन बिछा दिया। उस समय महाजनको इतना लाभ हुआ, कि वह उसे पुण्यधिकारी समझकर अपने घर ले गया और उससे अपनी लड़की रत्नावती का विवाह कर दिया। ये वहाँ बड़े सुखसे रहने लगे।

इलावर्द्धनमें रहते हुए वसुदेव एक दिन महापुर शहरमें इन्द्रध्वज पूजा देखने गया। वहाँ उसने नगरके बाहर बहुत से महल देखे। वसुदेवने किमीसे पूछा कि वहाँ इतने महल क्यों बनाये गये हैं। तब उसने वसुदेवको बताया कि वहाँके राजा सोमदत्तने अपनी राजकुमारीके स्वयंवर में आनेवाले राजकुमारोंके लिए ये मन्दिर बनवाये थे। पर वह राजकुमारी किसी कारण ससारसे विरक्त हो गई और आर्यिका बन गई। अब राजकुमार वापस चले गये। वसुदेवने उस बालब्रह्मचारिणी राजकुमारीको “धन्य धन्य” कहा।

वसुदेव बैठे-बैठे इन्द्रध्वज पूजा देख रहे थे कि राजा सोमदत्तकी रानी भी वहाँ इन्द्रध्वज पूजा देखकर महलको वापिस जा रही थी। उमी समय एक मस्त हाथी अपने बधन का थम्भ उखाड़कर साक्षात् मृत्युका स्वरूप बनकर मनुष्योंको मारता-मारता वहाँ आया। वहाँ बड़ा कोलाहल मच गया। स्त्रियोंके समूह डरसे इधर-उधर भागने लगे। एक लड़की हाथीके भयसे पृथ्वीपर गिर पड़ी। यह देखकर वसुदेव हाथीके सामने आडटा और सबकी रक्षा करके उसने हाथीको वशमें कर लिया। वसुदेवने उस भूछित पड़ी कन्याको धैर्य बधा कर उठाया। वसुदेवके सुखदायक कर-स्पर्श और दर्शन से वह लड़की लजा सी गई और विभीषूत होगई। वसुदेव तो अपने स्थान को वापिस चला गया और उसकी धाय और सहेलिया उस लड़की को अन्तःपुर ले गई।

इस लड़कीका नाम सोमथी था। इसके पिताका नाम राजा

सोमदत्त, माताका नाम पूर्णचन्द्रा और भाईका नाम भूरिश्रवा था। उसके स्वयम्बरमें अनेक राजा बुलाये गये। रातके समय सोमश्री अपने महल में बैठी सोच रही थी कि उसका पति कौन होगा। उसी समय उसे जाति-स्मरण हुआ। अर्थात् अपने पूर्व जन्मकी याद आई और उसे स्मरण हुआ कि इस जन्ममें भी उसके पूर्वजन्मका पति ही उसका पति वह व्यक्ति होगा जो उसे मस्तहाथी से बचायगा। सोमश्रीने यह समस्त बात अपने पिता सोमदत्तसे एक द्वारपालिनीसे कहलाई। राजाने द्वारपालिनीको वसुदेव का समस्त बात बताते और सोमश्री से विवाह करके लाने के लिए भेजा। इस बातको सुनकर वसुदेव बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सोमश्रीसे विवाह किया।

वसुदेव और सोमश्री सुख से काल बिताने लगे। पर उनका यह सुखी जीवन बहुत दिन तक न चल सका। एक रात जब वसुदेव और सोमश्री सो रहे थे, एक विद्याधर सोमश्री को लेकर उड़ गया और अपनी बहन वेगवती विद्याधरी को सोमश्रीके स्थानपर छोड़ गया। जब राजा वसुदेव जागे तब सोमश्रीको वहां न पाकर व्याकुल होकर 'सोमश्री, सोमश्री' पुकारने लगे। सोमश्रीको रूपधारिणी विद्याधरी वेगवती बोली — 'मैं आपकी अनुचरी आपकी सेवामे हूँ।' सोमश्रीके रूपमें वेगवतीको देखकर वसुदेवको वह साक्षात् सोमश्री ही लगी। तब वसुदेवने उससे पूछा, "हे प्रिये ! तुम बाहर क्यों गई थी ?" तब वह मायाधारिणी विद्याधरी सोमश्री के सहज बोलती हुई कहने लगी, "हे प्रभो !, मुझे महल में गरमी लगी इसलिए मैं बाहर चली गई थी।"

वेगवती विद्याधरी बड़ी कुशल और चतुर थी। उसने वसुदेवको सेवासे मोह लिया। वह वसुदेवके सोनेपर सोती और उसके जागनेसे पहले जाग उठती। वसुदेवको विद्याधरीके रहस्यका गुमान भी न हुआ। पर एक दिन वसुदेव किसी कारण पहले जाग उठा उसने अपनी पत्नी सोमश्री की शकल मूरत और रूप न देखे, बल्कि

वेगवती का और ही रूप देखा । तब वसुदेवने तुरन्त उसे जगाकर पूछा,—“सच बता तू कौन है और यहा इस तरह सोमश्री की तरह रहने का क्या प्रयोजन है ?”

इस पर उस मायाचारिणी विद्याधरी वेगवतीने प्रणामकर उत्तर दिया, ‘हे प्रभो !’ विजयाद्वैगिर की दक्षिण श्रेणीमे एक सुर-नाथ नगर है । उसका राजा चित्तवेग विद्याधर है । उसकी रानी का नाम अगारवती है । उसके मानसवेग पुत्र और मैं वेगवती बेटी हू । एक दिन राजा चित्तवेग अपने लडके मानसवेगको राज देकर तप करनेके लिए बन मे जाकर मुनि हो गया । मेरे भाई मानसवेगने आपकी रानी सोमश्रीको हरलिया और उसे अपने नगरमे ले गया । सोमश्री बड़ी पतिव्रता अपने शीलमे अखण्ड है । मेरे भाई ने मुझे सोमश्रीको प्रसन्न करने और उसे मानसवेगके प्रति अनुरक्त करनेके लिए उसके पास छोडा । पर मैं उस शीलवती स्त्रीको डिगानेमे असफल रही और अन्त मे उसकी सखी बन गई । मैं उसके शील और सत्यके वश होगई । उसने मुझे सब वृत्तान्त कहने को आपके पास भेजा है । मैं कुंवारी और नवयुवती तो थी ही, आपका रूप देखकर आपपर मोहित हो गई । चित्त की विचित्र गति है । यदि आप मुझे वेगवतीके रूपमे देखते, तो मुझे स्पर्श न करते । इसलिए मैंने स्वयं ही आपको वर लिया । मैं बड़े कुलकी बेटी और कुंवारी हू । अब आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी हू । जैसे आप सोमश्रीके पति हो, वैसे ही मेरे भी पति हों । ऐसा कहकर वेगवती विनम्र होगई और आखे नीचे करली । फिर उसने सोमश्री के हरणका पूरा वृत्तान्त बताया ।

समस्त बात सुन कर यदुपति बड़े खिन्न हुए, क्योंकि सोमश्रीका अपहरण और वेगवतीका अदत्तादान अर्थात् बिना विवाह आना दोनो ही बातें अयोग्य और बुरी हुई । पर अब क्या बन सकता था ? अब वेगवती अपने असली रूप से वसुदेव के साथ आनन्दसे पत्नी रूपमे रहने लगी ।

वसन्त ऋतु आई। एक दिन कुमार वसुदेव और वेगवती महलमें सो रहे थे, तब वेगवतीका भाई दुष्ट मानसवेग जो सोमश्रीको हरले गया था सोते हुए वसुदेवको भी ले उड़ा। जब वसुदेवकी आंखें खुली और उसने समस्त बात समझी, तब मानसवेगको मुक्के मार मार कर कम्पायमान कर दिया। मानसवेगने वसुदेवको नीचे फेंक दिया। वह गगामे जा पड़ा। वहां एक विद्याधर विद्या साध रहा था। सयोगसे वसुदेव उसके कंधेपर आपड़ा। वसुदेवके प्रतापसे उसकी विद्या सिद्ध हो गई। उस विद्याधरने वसुदेवको प्रणाम किया और अपने नगरको चला गया।

वहांसे विद्याधरकी कन्या वसुदेवको विजयार्द्धमे नभस्थल नगरमें ले गई। वहां विद्याधर ही विद्याधर थे, वहां वसुदेवका बड़े गाजेबाजेसे स्वागत किया गया, उसे फूलमालाएं पहनाई गई। वहां वसुदेवका साम मदनवेगा राजकुमारी से विवाह हुआ। वे दोनों सुखसे रहने लगे। मदनवेगाने वसुदेवको इतना प्रसन्न किया कि एक दिन वसुदेवने उसे कोई वर मागनेको कहा। मदनवेगाने कहा कि उसका पिता शत्रुके बंधन में है, कृपा कर उसे छुड़ा दो।

वसुदेव और त्रिशिखर युद्ध

मदनवेगाने राजा वसुदेवसे घर मागा था कि उसके पिता-
को शत्रुके बन्धनसे छुड़ाओ । वसुदेव ने मदनवेगाके भाई अपने
साथे दधिमुखसे पूछा “तुम्हारा पिता किस तरह बन्धन में है और
वह कैसे छूट सकता है ?” तब दधिमुखने वसुदेवको यह वृत्तान्त
बताया “हे कुमार ! नभि विद्याधरके वंशमें अनेक राजा हुए हैं ।
कई पीढ़ियोंके पश्चात् अग्जयपुरका स्वामी मेघनाथ हुआ । उसकी
पद्मश्री कन्या थी । किसी निमित्तज्ञानीने राजाको बताया कि इस
लड़कीका पति चक्रवर्ती होगा । नभस्मिलक नगरके राजा वज्र-
पाणिने मेघनाथसे पद्मश्रीको अनेक बार विवाहके लिए मागा, पर
राजा मेघनाथने अपनी लड़कीका विवाह उससे न किया । इस पर
वज्रपाणिने क्रोधमें आकर राजा मेघनाथसे युद्ध किया, पर वह
विजय प्राप्त न कर सका और अपने नगरको चला गया । फिर
राजा मेघनाथने केवली भगवानकी पूजा करके, उनसे पूछा—हे,
प्रभो ! ‘मेरी पुत्रीका पति कौन होगा ?’ इस पर केवलीकी
ध्वनिमें आज्ञा हुई कि हस्तिनापुरके कुरूवशियोंके राजा कार्त्यवीर्य
महाबलवानने कामधेनुकेलिए यमदग्नि तपस्वीको मारदिया था
और यमदग्निके पुत्र यमराजके समान क्रूर परशुरामने पिताके
वैरी कार्त्यवीर्यको मार कर बदला लिया । इतना ही नहीं, परशु-
रामने कई बार क्रोधसे क्षत्रियोंका नाश किया । जिस समय परशु-
रामने कार्त्यवीर्यको मारा, उस समय कार्त्यवीर्यकी पत्नी रानी-
तारा गर्भवती थी । वह छुपकर निकल गई और वन में कौणिक
नामक तपस्वी के आश्रममें शरणके लिए गई । वहाँ वह निर्भय
होकर रहने लगी और कुछ महीने पश्चात् तारारानीने शुभ नक्षत्र-

में आठवे चक्रवर्तीको जन्म दिया वही परशुराम को मारेगा । कौशिक तपस्वीके आश्रममें रानीतागने इस चक्रवर्तीको भूमिगृह में जन्म दिया था, इसलिए यह सुभूमि कहलाया । सुभूमि की माताको सदा यह भय रहता था कि कहीं परशुराम इस बालकको न मार दे, इसलिए उसने बड़ी सावधानीसे बालक को पाला । केवलीने राजा मेघनाथको बताया कि थोड़े ही समय में वह चक्रवर्ती सुभूमि तुम्हारी पुत्री पदमश्रीका पति होगा । केवलीने यह भी बताया कि वह चक्रवर्ती इस समय तपस्वी के आश्रम में है ।

परशुराम क्षत्रियोंके लिए यमराजके समान था । सात बार उसने पृथ्वीको क्षत्रीरहित किया और आप उसका एकछत्र महा-प्रतापी राजा बनकर उसका भोग किया है । सयोगकी बात है, कि ज्यो-ज्यो सुभूमि बड़ा हो रहा था, न्यो-न्यो परशुरामके घरमें अनेक उत्पात हो रहे थे । इस पर परशुरामने निमित्तज्ञानियोसे इसका कारण पूछा । उन्होंने उसे बताया, “किमी स्थानमें तेरा शत्रु बड़ा हो रहा है ।” इस पर परशुरामने पूछा कि उसे कैसे मालूम कलं । इस पर निमित्तज्ञानियो ने उसे बताया “तुमने क्षत्रियोंके बड़े समूह मारे हैं । जिसके भोजन करने पर मरे हुए क्षत्रियों की दाढ़ें दूध बन जाय, वही तुम्हाग शत्रु होगा ।” परशुरामने अपना शत्रु जाननेके लिए क्षत्रियोंकी दाढ़ें इकट्ठी कराई और दानशालामें रखवाई । जब भोजन करने वाले आने थे, परशुराम उनको डाढ़ोसे भरे पात्र दिखाता, पर किसीके देखनेसे कुछ न हुआ ।

मेघनाथ केवली से यह बात सुनकर उन्हें नमस्कार कर तपस्वीके आश्रममें गया और वहाँ सुभूमिको देखा । इस समय सुभूमि शस्त्र और शास्त्र सबमें प्रवीण और अपने प्रतापसे सूर्यके समान बहुत देदीप्तमान दिखाई दे रहा था । मेघनाथ सुभूमिको देखकर बड़ा प्रभावित हुआ और एकान्त में उससे समस्त बात कही । और बताया—“तुम ही परशुराम शत्रुको नाश करने वाले हो । अब तुम उद्यम करो ।” मेघनाथ और सुभूमि क्षत्रियशत्रु-

परशुरामके घरमे आये । वहा दानजालाके अधिकारियोने सुभूमि-को आसन पर बिठाकर क्षत्रियोकी दाढे दिखाई । सुभूमिके प्रभाव-से वे दूध बनगये । इसपर भोजनजालाके अधिकारियोने तुरन्त जाकर परशुरामको बताया कि तुम्हे मारनेवाला प्रकट हो गया है । परशुराम जटसे हाथमे अपना फरना लेकर सुभूमिको मारने आया । सुभूमिके हाथमे भोजनका जो थाल था, वह सुदर्शन चक्र बन गया । और सुभूमिने उससे परशुरामको मार दिया ।

तब मेघनाथ विद्याधरने अपनी पुत्री पद्मश्रीका विवाह सुभूमिसे किया । क्षमा और मित्रताभाव न होनेसे कार्यवीर्य द्वारा जमदग्नि, परशुराम द्वारा कार्यवीर्य और बहुतसे क्षत्री और सुभूमि द्वारा परशुराम मारे गये । यदि ये क्षमामे काम लेते और सबके प्रति द्वेषभाव के स्थान पर मित्रताभाव रखते, तो न यह शत्रुता बढ़ती और न व्यर्थ इतने गुरवीर ही मारे जाते ।”

राजा वसुदेवको मदनवेगाके भाई दधिमुखने बताया—“इसी वशमे उसका पिता विद्युद्वेग राजा हुआ । एक दिन विद्युद्वेगने अवधज्ञानी मुनिमे पूछा—“भगवन ! मेरी पुत्री मदनवेगाका पति कौन होगा ?” तब मुनि ने उसमे कहा गगामे चण्डवेग नामका विद्याधर विद्या साध रहा है । रातके समय जा आदमी चण्डवेग के कंधेपर चढ़ेगा उसमे चण्डवेगकी विद्या मिद्ध होगी और वही तेरी पुत्री मदनवेगाका पति भी होगा ।” मुनिकी यह बात सुनकर मेरे पिताने गगाके किनारे आपको गगामे चण्डवेगके कंधो पर पड़नेपर आपमे मदनवेगा विवाहदी । पर नमस्तिलक नगरके धनी-राजा त्रिशिखर विद्याधरने अपने बेटेकेलिए मदनवेगा को मागा, परन्तु मेरे पिताने यह बात न मानी । तब त्रिशिखरने युद्धमे मेरे-पिताको पकड़कर कैदखानेमे डाल दिया । अब आप अपने श्वसुरको छुड़वाने का उपाय करें । सुभूमि चक्रवर्तिने हमारे बड़ोपर कृपा कर विद्यामय अनेक शस्त्र दिये थे, आप उनको लेकर शत्रुओंको जीते । अपने साले दधिमुख से अपने श्वसुर विद्युद्वेगा के बन्दी

होनेकी समस्त बात सुनकर राजा वसुदेव ध्वसुरको बुडानेकेलिए त्रिशिखरसे युद्ध करनेको तैयार हो गया । दधिमुख और चण्डवेगने वसुदेवको अनेक प्रकारके शक्तिशाली महाघातक दिव्यअस्त्र दिये, जैसे ब्रह्मायक्ष आग बरमाने वाला अग्नेयअस्त्र, बरुणाअस्त्र जो जोर की वर्षा करे, और वायु चलानेवाला अम्त्र दिये । बाधनेवाले अस्त्र और बन्धन धुड़वानेवाले अस्त्र भी वसुदेवको दिये गये । वसुदेव अनेक प्रकारकी सेना तैयार कर ध्वसुर परिवारके अनेक योद्धाओको साथ लेकर त्रिशिखरसे युद्ध करनेको तैयार हो गया ।

अपने ऊपर आक्रमण होनेकी सम्भावनाका समाचार पाकर त्रिशिखरने अपने नगरसे चलकर नभस्थलपर चढ़ाई कर दी । राजा-वसुदेव यह बात सुनकर बड़ा हर्षित हुआ कि शत्रु स्वयं ही बिना बुलाये उनपर चढ़ आया । इधरसे वसुदेव ध्वसुर कुलकी सेनाको लेकर त्रिशिखरसे लड़नेको उसके सामने जा डटा । राजा वसुदेव तेज घोडोके रथ पर सवार था । और उनका साला दधिमुख स्वयं उनका सारथी बना । दोनों तरफ प्यादे, घुदसवार और हाथी-सवार शूरवीर योद्धा थे । शस्त्रो की चमक के सामने सूर्यकी-किरणें मन्द पड़ गईं । हार्था घोडोके पावकी गर्दसे आकाश आच्छादित होगया । मारुवाजोकी ध्वनिसे आकाश गूँज उठा ।

दोनों सेनाओमें लड़ाई आरम्भ हो गई । शुरु में साधारण-शस्त्र चलाए गए । बाणोंमें अपने सामनेके योद्धाओके वक्तरबन्द छेदे गए, हृदय भेदे गए, सिर काटे गए, पर उनके चन्द्रमा समान उज्ज्वल यशको न भेदा जा सका । मुभटोने अपने सिर तो दे-दिए, पर अपने यशको न जाने दिया । तलवारोंकी मारसे बड़े योद्धा रणभूमिमें वीरगतिको प्राप्त हुए, पर उन्होंने न तो पीठ दिखाई और न अपने प्रताप का ही जाने दिया । शस्त्रोकी मारसे महाज्ञानी शूरवीरोंकी आखें भ्रम में पड़गई, परन्तु उनके मनमें भ्रम पैदा न हुआ ।

राजा वसुदेवके साथी योद्धा चण्डवेगने त्रिशिखरके कई

शूरवीर पुत्रोको मारकर खेत किया। पहले साधारण शस्त्रोंसे युद्ध हुआ, पर जब उनसे लड़ाई समाप्त न हुई, तो दोनों तरफसे दिव्य अस्त्रोंसे युद्ध होने लगा। पहले राजा वसुदेवने त्रिशिखरपर आग्नेय अर्थात् आग लगाने वाला अस्त्र छोड़ा। त्रिशिखरने उसके मुकाबलेमें वारूणअस्त्र चलाया, जिसने पानीकी वह वर्षाकी कि समस्त आग बुझ गई। त्रिशिखरने वसुदेवपर मोहनी अस्त्र चलाकर उसे मोहित किया। उसके प्रभावको दूर करनेके लिए वसुदेवने चित्तप्रसादअस्त्र चलाया, जिससे मोहनी समाप्त हो गई। इस प्रकार अस्त्र पर अस्त्र पर चले अन्तमें वसुदेवने माहेन्द्र अस्त्र चलाया और त्रिशिखरके सिरको छेद दिया, शत्रु राजा त्रिशिखरका मरना था कि उसकी सेनामें भगदड़ मच गई। और राजा वसुदेव की विजय हुई।

तब राजा वसुदेवने अपने शूरवीर योद्धाओंके साथ त्रिशिखरकी राजधानी नमस्तिलकमें प्रवेश किया और वहासे अपने श्वसुर विधद्वेगको बन्धनसे मुक्त किया। इस विजय और वीरतापूर्ण कामसे वसुदेवके यशको चार चाद लग गये और वह बहुतमें दूसरे राजाओंको जीतकर अधिपति बन गया।

राजा वसुदेव : वेगवती मिलन

त्रिशिखरको पराजित करनेके पश्चात् वसुदेव रानी मदन-वेगाके साथ आनन्दपूर्वक रहने लगे । उनके यहां महारूपवान् और अतिबली एक पुत्र हुआ, जिसका नाम अनाव्रत था । यह पुत्र महा-विवेकी और बुद्धिमान हुआ ।

एक दिन सब विद्याधर अपनी स्त्रियो सहित सिद्धकूट चैत्यालयकी वन्दनाके लिए गए । राजा वसुदेव भी मदनवेगाके साथ वहा गया । वहा विद्याधरोंने बड़े भक्तिभावसे प्रभुकी पूजाकी और अनेक श्रृंगार करके अपने-अपने स्तम्भोमे लग कर बैठ गए । वे विद्याधर भिन्न-भिन्न जातियोके थे । उनके रूप-रंग और श्रृंगार आदिको देखकर वसुदेवने मदनवेगासे उन विद्याधरोका परिचय पूछा । तब मदनवेगाने वहा उपस्थित सभी विद्याधरोकी जातिया बताई ।

कुछ देरके पश्चात् सभी विद्याधर अपने-अपने स्थानोको लौट गए । वसुदेव भी मदनवेगा सहित वापस आगया । एक दिन वसुदेवने मदनवेगाको वेगवती नाम लेकर पुकारा । राजा वसुदेवकी-रानी वेगवतीका वर्णन पहले बताया जा चुका है । मदनवेगा वेग-वतीका नाम सुनकर ईर्ष्यासे क्रुद्ध होकर घर मे बैठ गई और राजा के पास न गई । उसी समय राजा त्रिशिखरकी विधवा स्त्री सूर्य-नखा ने मदनवेगा का रूपबनाकर छलसे राजा वसुदेवसे 'हा' कहा । पर उसी समय सूर्यनखा को आकाश मे वसुदेवका शत्रु मानसवेग दिखाई दिया । सूर्यनखाने यह जानकर कि यह वसुदेवका मारने वाला शत्रु है, वसुदेवको उसे सौंप कर वह उड़ गई । और मानसवेगने उनको आकाशसे नीचे डाला और वह तिनकोके ढेरपर पड़ा और उसे कोई चोट न लगी ।

वसुदेवने वहा लोगोके मुहसे जरासपका यशगान सुना और उसे मालूम हुआ कि यह राजगृह नगरहै। वह नगर मे गया और वहा जुएमे एक किरौड दीनार जीते और उनमे से एक कौडी भी अपने पाग न रखकर सब दान कर दी। उस समय किमी निमित्त-जानीने जरासधको बताया कि जो आदमी ऐसा उदार दानी होगा, उसका पुत्र तुम्हारा धातक होगा। यह सुन कर जरासधने झूतक्रीडाके स्थानमे अपने नौकर बिठाए, जिन्होने वसुदेवको एक खालमे डालकर पहाडसे नीचे डाला ताकि वह तत्काल मर जाय। तभी वसुदेवकी पत्नी वेगवती वहा आपहुंची और उसे खाल समेत ले-चली। तब वसुदेवने जाना कि यह वेगवती है और चिन्तित हुआ कि जैसे पक्षी सेठ चाम्दन्को ले उडे थे, वैसे ही मुझको भी ले जा रहे हैं और मुझे कष्टोकी कमी न रहेगी। उसने सोचा “समार मे वन्धुजन, भोगसम्पदा और शरीरकी कानि सब दुखदायक है। परन्तु प्राणी इस बातको समझता नही। आदमी जो पुण्य-पाप करता है, उनके फलको भोगनेवाला यह प्राणी स्वयं अकेला ही है, उसमे दूसरा कोई उसका माजीदार नही है, यह आदमी अकेला जन्म लेता है और अकेला मरता है। कोई इसका साथी नही है। फिर भी यह जीव वृथा कुटुम्बका अनुसरण करता है। न यह किमीका है और न कोई इसका है। वास्तव मे वे धीरे पुरुष सुखी हैं, जिन्होने आत्म-कल्याण किया है और जो समस्त भोगोपभोगको त्यागकर मोक्षमार्ग में प्रवृत्त होते हैं। हम सरीखे आदमी भोग-तृष्णा रूपी लहरमे डूबे हुए पापकर्म करनेवाले समार समुद्रमे बारबार झकोले खाते हैं। यह ससारसमुद्र दुख रूप जल से भरा है, इसमे सुख नामको भी नही है।”

इस तरह सोचता हुआ समुद्रविजय का वीर भाई वसुदेव वेगवतीके स्थान पर पहुच, जहा उससे वसुदेवको खालसे बाहर निकाला। विरहसे दुखी वेगवती अपने पति वसुदेवसे बहुत समय के पश्चात् मिलकर फूट-फूट कर रोने लगी। तब वसुदेवने उसे

प्यार से छातीसे लगाया और बिछड़े हुए पति-पत्नी मिलकर बहुत सुखी हुए। वसुदेवने उससे पिछली सब बातें पूछी। वह कहने लगी—“जब आपको शत्रु ले उड़ा, तब मैं पहाड़ की दोनों श्रेणियों में सब वनों और नगरोंमें आपको ढूँढा। फिर समस्त भारत क्षेत्रमें तलाश किया, पर कहीं आपको न पाया। तब ढूँढते-ढूँढते मैंने आपको मदनवेगाके पास देखा। पर मैंने यह नहीं चाहा कि आपको उससे अलग करूँ। फिर त्रिशिखर की विधवा सूर्यनखा ने आपको हरा, क्योंकि आपने उसके पतिको युद्धमें मारा था। वह आपको मारना चाहती थी, पर उसने आपको आपके शत्रु मानसवेगको सौंप दिया। उसने आपको आकाश से नीचे डाल दिया और आपको जरासिन्धके सेवकों ने खालमें वन्दर करके पहाड़ से नीचे डाल दिया। वहासे मैं आपको ले आई। अब हम हीमन्त पर्वत पर हैं और यहाँ पचनन्द तीर्थ है।

वसुदेवने वेगवतीसे सब वृत्तान्त सुनकर बड़ा आश्चर्य किया। उन दोनों को साथ रहते थोड़े दिनही हुए थे कि एक दिन राजा वसुदेव हीमन्त पर्वतपर अपनी इच्छासे घूम रहे थे। वहाँ उसने किसी विद्याधरकी एक रूपवती कन्या नागपाशसे दृढ़ बाँधी देखी। तब राजा वसुदेवने बहुत दया करके उसे नागपाशके बधनसे छुड़ाया। लड़कीने कृतज्ञता भावसे उसे नमस्कार करके कहा “हे नाथ, आपकी कृपा से मुझे विद्यासिद्ध हुई है, इसलिए आप मेरे पति हो। मैं गगनवत्सलभनगर में राजा विद्युदधर के वश में एक राजाकी बालचन्द्रा राजकुमारी हूँ। मैं नदीके किनारे पर विद्यासिद्ध कर रही थी कि एक विद्याधरने मुझे नागपाश से बांध दिया। उससे आपने मुझे अब छुड़ाया है। पहले हमारे वशमें केतुमती नामकी एक राजकुमारी भी इसीभाँति विद्या सिद्ध करती हुई किसी विद्याधरके द्वारा नागपाश में बांधी गई थी, जिसे पुण्डरीक नामके अर्द्धचक्री पाँचवे नारायणने बधनमुक्त किया था। वह केतुमती पुण्डरीक की धर्मपत्नी हुई। वैसे ही मैं भी आपकी पत्नी

अवश्य होऊगी । हे नाथ ! जो विद्या मैंने सिद्ध की है, वह देवोंको भी प्राप्त होनी दुर्लभ है । इसलिए आप इसे स्वीकार करे ।” पर वसुदेवने वह विद्या स्वयं न लेकर उसे बेगवतीको देनेका आदेश दिया । इस आदेशको पाकर बालचन्द्रा आकाश मार्गसे बेगवतीको अपने नगर गगनवल्लभ मे ले आई और उसे अपनी विद्या देकर निश्चित हुई ।

रानी रामदत्ता का न्याय

श्रीगौतम गणधरसे राजा श्रेणिकने पूछा “हे प्रभो ! विद्युदंष्ट्र विद्याधर कौन था और उसकी क्या कथा है ?” तब गौतम गणधरने कहा—“गगन वल्लभ नगरमें नमिवंशमें विद्युदंष्ट्र पराक्रमी राजा था । एक दिन पश्चिम विदेहसे एक मुनिको लाकर उसने उसको बड़ा कष्ट दिया ।” इस पर राजा श्रेणिकने मुनिको कष्ट देनेका कारण पूछा ।

श्रीगौतम गणधरने कहा—“इस जम्बद्वीपमें पश्चिम विदेहमें गंधमालिनी देशमें वीतशोका नगरमें राजा वैजयंत रहता था । उसकी रानी सर्वश्री लक्ष्मीके समाग महामनोज्ञ रूपवान थी । राजा के दो पुत्र सजयंत और जयंत थे । एक बार तीर्थकर स्वयम्भु विहार करते-करते वीतशोका पुरी आये । राजा वैजयन्तने दोनों पुत्रों सहित तीर्थकरका उपदेश सुना और साधु बनकर उनके साथ घूमने लगा । वह मोक्ष पा गया । छोटा पुत्र जयंत भी पिताके तपको देखकर मुनि बन गया । तप करके उसने देव जन्म पाया । बड़ा राजकुमार सजयंत भी मुनि बन कर वीतशोका पुरीके समीप शमशानमें सात दिनका कठोर तप करने लगा । एक दिन विद्याधर विद्युदंष्ट्र अपनी स्त्रियो सहित ब्रह्मशाल बनमें घूमफिर कर गगन वल्लभ नगर को लौट रहा था । सजयंत मुनिको देखते ही वह पूर्वजन्मकी शत्रुताके कारण मुनिसे क्रुद्ध होगया और अपनी विद्याके बलसे उसे उठा लिया । उस विद्याधर के सजयंत को विजयार्द्ध की दक्षिण-श्रेणीके पास वरुणागिरि के पास हरिष्वती चण्डवेगा, गजवती, कुसुमवती और सुवर्णवती पांच नदियोंके संगमपर मुनिको रातमें छोड़ा । विद्याधर घर जाकर प्रतःकाल बहुतेसे विद्याधरोको इकट्ठा

करके कहने लगा—“आज रातमें मुझे एक स्वप्न आया है कि एक राक्षस हम सबको नष्ट करने आया है। इसलिए आप इकट्ठे होकर उसे मार डालो।” ऐसा कहकर वह विद्युदष्ट विद्याधर सब विद्याधरोंको सजयत मुनिके पास ले जाकर उसे कष्ट देने लगा। मुनियो पर जब कष्ट आता है, वे योगसे समाधि लगा लेते हैं। कष्ट टल जाय तो अच्छा, वरना वे उस कष्टको शांतिसे भेलते हुए प्राण त्याग देते हैं। संजयत मुनिने इस कष्ट में प्राण देकर मोक्ष पद प्राप्त किया।

इसी समय अन्तकृत केवली हुए थे। उनकी पूजाके लिए धरणीन्द्र देव आया। पर जब उसने विद्याधरोंके द्वारा सजयत मुनिको कष्ट दिये जानेकी बात सुनी, तो वह उनसे बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने उनको नागपाशमें बाध कर, उनकी विद्या छीन ली और उन्हें समुद्रमें डुबानेको तैयार हो गया। उस समय सातवे—स्वर्ग का स्वामी लान्तवेन्द्र आकर धरणीन्द्र से कहने लगा, तुम इतने जीवोंकी हिंसा मत करो। तुम्हारी, मेरी, विद्याधर विद्युदष्ट और मुनि सजयत इन चारों में परस्पर शत्रुता है और ये ससारमें भ्रमण कर रहे हैं। यह कहानी लान्तवेन्द्र देव धरणेन्द्र से इस प्रकारसे कहने लगे।

“इस भरत क्षेत्रमें प्रसिद्ध शक देश सिद्धपुर नगरमें सिंह-सेन राजा और उसकी रामदत्ता रानी रहते थे। राजा और रानी समस्त कलाओं में निपुण थे। उनके यहां निपुणमती नामकी घाय बड़ी निपुण थी। राजा सिंहसेन का पुरोहित श्रीभूति था। उस पुरोहितने अपने आपको सत्यवादी और निर्लोभी प्रसिद्ध कर रखा था। पर था वास्तव में वह बड़ा भूठा, महालोभी और ठग। इसकी स्त्रीका नाम श्रीदत्ता था। दुष्ट श्रीभूतिने जगतको ठगनेके लिए नगरके चारों ओर पाठशालाएँ अर्थात् घरोंघर खोले। जगत में श्रीभूति-के नामकी ख्याति थी, इसलिए उसके विद्वाससे दूर-दूर से आकर लोग उसके पास घरोंघर रखते थे।”

धरणीन्द्र ने पूछा, “फिर क्या हुआ ?” लान्तवेन्द्र देवने उसे आगे बताया, “पद्मखण्ड नगरके सुमित्र बनियेने सिंहपुरमे आकर श्रीभूति पुरोहितकी माडशालामे पांच बहुमूल्य रत्न घरोहर रखे । फिर वह सुमित्रदत्त वणिक व्यपारकी तृष्णासे प्रेरित होकर जहाजमे समुद्र यात्रा पर गया, परन्तु दैवयोगसे उसका जहाज फट गया और उसका सब माल डूब गया, परन्तु सौभाग्यवश सुमित्रदत्त बच गया । उसने सिंहपुर आकर श्रीभूति पुरोहित से अपन बहुमूल्य पांच रत्न लौटानेको कहा । पर वह पुरोहित तो महा ठग और भूठा था । उसने घरोहर से इन्कार कर दिया और सुमित्रदत्त वणिक को वहाँ से खेद दिया । नगर मे पुरोहित तो सत्यवादी प्रसिद्ध था ही, सबको उसकी बात का विश्वास था । किसी ने भी उसे भूठी न कहा, उलटा सब वणिकमे ही दोष निकालने लगे । इतना ही नहीं, चालाक पुरोहित श्रीभूति ने उम वणिकके बारेमे यह प्रसिद्ध कर दिया, कि समुद्रमे जहाज डूबनेके कारण यह वरडाता, कुछ-कुछ बहकता है । फल यह हुआ कि जहा कही सुमित्रदत्त जाकर अपनी बात कह कर न्यायकी माग करता, वही सब लोग पुरोहितकी बोली बोलते और वणिकको भूठा कहकर धिक्कार देते । कहीं भी उसे न्याय न मिला ।”

धरणीन्द्र देव ने बहुत चकित होकर पूछा, फिर उस सुमित्र-दत्त वणिकने क्या किया ?”

इस पर लान्तवेन्द्रने धरणीन्द्र देव को आगे बताया, “जब सुमित्रदत्त सब जगह न्याय न मिलनेसे निराश होगया, तब उस दग्ध हृदय वणिकने अन्तमें राजाके हां दुहाई देने की सोची । वह राजभवनके समीप एक ऊँचे वृक्षपर चढ़ कर जोर-जोरसे पुकारने लगा, राजा सिंहसेन महा दयावान और न्यायी है । रानी रामदत्ता बड़ी दयावन्ती है । इस नगरके सभी लोग भी भले हैं । मेरी बात सुनो और न्याय करो । इसी महीनेके कृष्ण पक्षमे मैने श्रीभूतिको ईमानदार और सत्यवादी समझकर अपने पांच बहु मूल्य रत्न घरोहर रखे थे । पर वह महा लोभी पुरोहित मेरे रत्न देना नहीं

चाहता, उलटा मुझे ही झूठा बताता है।" इस प्रकार सुमित्रदत्त को प्रातः, दुपहर और सायंकाल पुकारते-पुकारते कई दिन बीत गये, पर किसीने उसकी बात पर ध्यान न दिया। एक दिन रानीको उस पर दया आ गई और वह राजा से कहने लगी, "हे महाराज, पृथ्वी पर सबल और निबल सभी हैं। यदि राजा न्याय न करे, तो निबलोंकी बलवानोंसे कैसे रक्षा हो ? इस दुबल वृणिकके रत्न पुरोहितने ठगे हैं, आप न्यायवान और दयावान हैं, इस लिए इसके रत्न दिलवा दीजिये।" पर राजाने रानीसे श्रीभूति पुरोहितकी बात दुहराते हुए कहा कि जहाज फट जानेसे धनके नष्ट होनेके कारण यह पागल सा हो गया है। ब्रूथा चित्ला रहा है। रानीने कहा, "महाराज ! जो बैठा होता है, वह कभी कुछ कभी कुछ कहता है। परन्तु यह तो सदा एक ही बात कहता है। एक तो इस का समुद्रमे धन गया, दूसरे पुरोहितने इसके रत्न दबा लिए, इसलिए यह बहुत दुखी है। आप इसका न्याय करे। रानीके कहनेपर राजाने एकान्त में श्रीभूति पुरोहितसे रत्नों के बारे में पूछा, पर वह साफ नट गया। तब राजाने रानीको ही न्याय करने का काम सौंपा। रानी बड़ी चतुर थी। उसने राजासे कहा कि आप श्रीभूति पुरोहित को जुबे में लगा लें, और वह न्याय का सब काम कर देगी।

रानी रामदत्ताने अपनी चतुर धाम निपुणमती को पुरोहित की स्त्री श्रीदत्ता के पास पांचों रत्न लानेको भेजा, पर उसने अपने पतिके आदेश अनुसार उसे यह कहकर कि वह उसे क्या जाने, उसे रत्न न दिये। तब रानी ने पुरोहितका जनेऊ जूबेमें जीता और धाम को जनेऊ देकर पुरोहितनी के पास रत्न लेने भेजा। पर फिर भी उसने रत्न न दिये। अब अन्त में रानी ने पुरोहित की नाम खुदी अंगूठी जूबे में जीत कर धामको निशानीके तौर पर देकर पुरोहितनीसे रत्न लाने भेजा। इस बार धाम रत्न लानेमें सफल हो गई। उसने रत्न रानी को दिये और रानी ने राजा को दे दिये।

फिर राजाने उन रत्नोंको दूसरे रत्नमें मिलाकर उस सुमित्रादत्त वणिक से अपने रत्न पहचानने को कहा । सुमित्रादत्त ने उनमेंसे अपने रत्न तुरन्त पहचान लिये । इस पर राजा उससे बड़ा प्रसन्न हुआ, उसका बड़ा मान आदर किया और उसे राजामान्य बनाया । राजाने उस दुष्ट ठग पुरोहित श्रीभूति को तीन दण्डों में से एक दण्ड स्वीकार करनेको कहा । या तो वह अपना सब धन दण्डमें राजाको दे या गोबर के तीन थाल खाये या पहलवान की मुट्ठीके प्रहार सहे । श्रीभूति पुरोहितने अन्तिम दण्ड पाना स्वीकार किया । परन्तु पहलवानके मुक्कोंसे उसकी मृत्यु हो गई और उसने बुरे विचारोंके फलस्वरूप मरकर राजाके भण्डार में गंधमादन जातिके सांपका जन्म लिया और राजाका द्रोही बन गया । राजा सिंह सेन ने श्रीभूति पुरोहितके स्थानपर एक और ब्राह्मण धम्पिल-को राजपुरोहित नियुक्त किया । पर वह नया पुरोहित भी अनर्थ करनेमे लग गया ।

पाचरत्नों का स्वामी वणिक सुमित्रादत्त अपने पद्मखण्ड नगर लौट आया । वह जैन धर्म का पक्का अनुयायी बन गया और उसने बहुत धन कमाया । उसने यह इच्छा भी की कि मर कर वह रामदत्ता रानीका राजकुमार हो । पर उसकी पत्नी सुमित्रादत्ताको उसकी इच्छा से विरोध था, इसलिए वह मर कर दूसरे जन्ममे व्याघ्री हुई । जब वह वणिक सुमित्रादत्त एकदिन साधुओके दर्शनके लिए पर्वत पर गया, वहा उस व्याघ्रीने उसको मार कर खा लिया और वह वणिक रानी रामदत्ताके हां सिंहचन्द्र नामका पुत्र जन्मा । रानीको सिंह चन्द्रसे बड़ा प्रेम था । रानीके हां दूसरा पुत्र पूर्णचन्द्र पैदा हुआ । ये दोनों राजकुमार सूर्य-चन्द्रके समान चमकने लगे । एक दिन राजा सिंह सेन अपने भण्डारमें गया । वहा श्रीभूति पुरोहितके जीव सांप ने उसको डस लिया । विष दूर करनेके लिए गरुडन्त्रके जाननेवाले गरुडदत्तको बुलाया गया । उसने अपने मन्त्र-बलसे गंध मादन जातिके सब सांपोको वहां बुलाया । गरुडदत्तने

अपराधी सांपके अतिरिक्त सभी दूसरे सांपोको वहांसे जानेका आदेश दिया । अपराधी सांप वहां रह गया । गरुडदत्तने उस साप को कहा, “हे दुष्ट ! तू अपना विष शीघ्र खींच या अग्निमें प्रवेश कर ।” पर राजा सिंहसेन के प्राणोंके हर्ता उस सांपने अग्निमें प्रवेश करना तो स्वीकार किया, पर राजाका विष न खींचा । अग्निमें भस्म होकर उस सांपने चमरी मृगका जन्म लिया और राजा सिंहसेत मर कर शल्लकी बन में हाथी हुआ और वह धम्पिल राज-पुरोहित उसी बन में बन्दर हुआ ।

राजा सिंहसेन की सापके डसने से मृत्यु के पश्चात् उसका बड़ा पुत्र सिंह चन्द्र राजा सिंहासन पर बैठा और पूर्णचन्द्र युवराज बना । दोनों भाई समस्त प्रजा को सुख से पालने लगे । यह सब कथा लान्तवेन्द्र देवने धरणीन्द्र को सुनाई ।

राजा सिंहसेन का श्वसुर और रानी रामदत्ताके पिता पोदनपुर के राजा सुपूर्ण था और उसकी रानी का नाम हिरण्यवती था । ये दोनों राजा रानी जैन धर्मके बहुत भक्त थे । राजा सुपूर्ण मुनि राहुभद्र से दीक्षा लेकर मुनि बन गया और रानी हिरण्यवती भी सषकी एक साध्वीके पास आश्रयिका बन गई । रामदत्ता की माता आयिका ने अपने पति मुनि से राजा सिंहसेन और बणिक सुमित्रदत्त की कथा सुनी । उसे मुनि से यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा सिंह सेनकी मृत्युके बाद जब सिंहचन्द्र राजा बन गया, तब भी पुत्र मोह को छोड़कर रामदत्ताको वैराग्य न हुआ इसलिए वह अपनी पुत्री विधवा रानी रामदत्ता को सम्बोधने और वैराग्य मार्ग अपनानेको कहने गई । रानी भी साध्वी बन गई और सिंह चन्द्रने भी ससारसे विरक्त होकर स्वामी राहुभद्रसे मुनि दीक्षा ले ली । अब उसका छोटा भाई पूर्ण चन्द्र राजा बन गया । यद्यपि उसने अपने प्राकर्मसे सब शत्रुओंको वशमें कर लिया, पर वह सम्यक्त और व्रतसे रहित होने के कारण विषय भोगों में लीन हो गया ।

संजवंतस्वामी

जन्म जन्म के सम्बन्ध

मुनि सिंह चन्द्रने तप करते-करते चारण ऋद्धि पाई और उन्हें अवधिज्ञान हो गया। तब आर्यिका रामदत्ताने स्वामी सिंह चन्द्रको नमस्कार करके अपने, अपनी माता और अपने पुत्रके पूर्व जन्मोंकी कथा पूछी।

स्वामी सिंह चन्द्रने उनके पूर्व जन्मों की यह रोचक कथा सुनाई—

“इस भरत क्षेत्रमें कौशल देशमें वर्द्धक शहरमें मृगायण ब्राह्मण था। उसकी दो पुत्रिया मधुरा और वारुणी थी। वारुणी इतनी रूपवती और मदमई थी कि अविवेकी लोग उसे देखते ही बिह्वल हो जाते थे। मरने के पश्चात् ब्राह्मण मृगायणके जीवने अयोध्या नगरमें राजा अतिबलकी रानी श्रीमतीके पुत्रीका जन्म लिया और उसका नाम हिरण्यवती रखा गया। वह हिरण्यवती इस जन्ममें तेरी मा थी और पूर्वले जन्ममें तेरा पिता था। और ब्राह्मण मृगायणकी बड़ी बेटी मधुरा, मरने के पश्चात् रामदत्ता हमारी मा हुई और छोटी बेटी वारुणी मर कर उसी बन में बन्दर हुआ। उसने क्रोधसे कुकट सापको मार दिया। वह साप जो वास्तवमें श्रीमूतिका जीव था मरनेके बाद तीसरे नर्कमें गयी। और जगराजके दातोंको हाथीदात और मोती शृगालपत भीलने थनमित्र बणिकको बेचे, जिन्हें उसने राजा पूर्ण चन्द्रको बेच दिया। वह राजा बणिकसे बहुत सन्तुष्ट हुआ। राजाने हाथी दांतका सिंहासन बनवाया और मोतियोंका हार बनवाया। राजा पूर्ण चन्द्र उस

सिंहासन पर बैठता है और हारको पहनता है। हे माता ! ससार की विचित्रता और कर्मोंका फल देखो। कौन कहा से कहा जन्म लेता है।” आर्यिका रामदत्ता स्वामी सिंह चद्रसे यह समस्त वृत्तांत सुनकर महाप्रमादी राजा पूर्ण चन्द्र के पास आई और उसे धर्मोपदेश देकर श्रावकके व्रत दिये।

मृत्युके पश्चात् राजा पूर्णचन्द्र का जीव उसी स्वर्गमे देव पैदा हुआ जहा राजा सिंह सेव का जीव गज की योनि से दान, पूजा, तप और शीलके पालनसे गया था। रामदत्ता आर्यिका भी व्रतों के प्रभावसे उसी स्वर्गमे सूर्यप्रभ नामका देव हुई और सिंह चन्द्र मुनि अहिमन्द्र देव हुआ।

रानी रामदत्ताका जीव सूर्य प्रभ देव वहासे विचयाद्वं की दक्षिण श्रेणी मे धारिणी तिलक्र नगरमे अतिबल राजा की सुलक्षण रानी के श्रीधरा पुत्री हुई। इस सूर्य प्रभ देवके जीवका स्त्री योनिमें जन्म लेनेका कारण था, कि उसने देव योनिमें मायाचार किया था, और मिथ्या विश्वास किया था। यह श्रीधरा राजकुमारी अलकापुरीके राजा सुदर्शनसे व्याही गई और पूर्णचन्द्रका जीव देवगतिसे श्रीधराके उदरसे यशोधरा राजकुमारी जन्मी। इसका विवाह उत्तर श्रेणीमे प्रभाकर पुरके राजा सूर्यावर्तसे हुआ। रानी रामदत्ता के पति राजा सिंह सेन का जीव अनेक जन्मों के बाद उसके रश्मिवेग पुत्र हुआ। ससारकी कितनी विचित्र गति है, कि राजा सिंह सेनका पुत्र पूर्णचन्द्र यशोधरा विद्याधरी बनी और उसके राजा का जीव पुत्र हुआ। इस प्रकार पुत्रसे माता बन गई और जो रानी रामदत्ता राजा सिंहसेन की पत्नी थी, वह रश्मिवेगके रूपमे श्रीधरा नाम की नानी बन गई। यह कर्मों की विचित्रता है।

राजा सूर्यावर्त ने अपने पुत्र रश्मिवेग को राज्य देकर मुनि चन्द्रनुनिसे दीक्षा लेकर मोक्षप्राप्ति के लिए महाव्रत लिये। रश्मिवेगकी माता यशोधरा और नानी श्रीधरा भी महा साध्वी गुणवतीसे दीक्षा लेकर आर्यिका बन गई। एक दिन राजा रश्मिवेग-

सिद्धकूट चैत्यालयके दर्शन करने गया वहा हरिचन्द्र मुनिसे धर्म सुनकर उसने मुनि दीक्षा लेली और वह महाव्रत पालने लगा । वह काचव नाम की गुफा में रहने लगा ।

एक दिन उस मुनि की माता और नानी दोनो आर्यिकाएँ उसके दर्शन करने गुफामे गईं और मुनिके पास बैठो गई सयोग वश श्रीभूति पुरोहितका जीव साप, चमरी मृग, कुकट सर्प और नारकी जीव बनकर जन्म लेता हुआ इसी गुफामे अजगर हुआ और वह वहा उन तीनों मुनि रश्मिवेग, मा साध्वी यशोधरा और नानी साध्वी श्रीधराको निगल गया । मुनि तो मर कर आठवे स्वर्गमें अर्कप्रभ देव हुआ और अजगर मर कर चौथे नरकमे गया ।

यह जन्म-जन्मके सगन्धों की कथा यही समाप्त न हुई । आगे पाच रत्नोवाले वणिक सुमित्रदत्त राजा सिंहसेन और रानी रामदत्ताके जन्म जन्मान्तरकी कथा बनाई जाती है ।

चक्रपुर नगरमें राजा अपराजित और उसकी रानी सुन्दरी रहते थे । उनके घरमे सुमित्रदत्त मर कर रामदत्ताका पुत्र सिंह-मुनि व्रत पालन करके देव अहिमिन्द्र होकर पुत्र हुआ और उसका नाम चक्रायुध रखा गया । चक्रायुधकी पत्नीका नाम चित्रमाला था । राजा सिंहसेनका जीव गज, देव, विद्याधर रश्मिवेग और फिर देव होता हुआ चक्रायुधके पुत्रके रूपमे जन्मा । उसका नाम वज्रजयुद्ध रखा गया ।

पृथ्वीतिलक नगरमें राजा प्रियकर और उसकी रानी अतिवेगा रहते थे । उनके हा रानी रामदत्ताका जीव पहिले श्रीधरा आर्यिका हुई, फिर स्वर्गका देव होकर राजा प्रियकरकी पुत्रीके रूपमें जन्मा । उसका नाम रत्नमाला रखा गया । और उसका विवाह वज्रायुद्धसे किया गया और उनके घरमे यशोधरा आर्यिका-का जीव रत्नायुध नाम का पुत्र हुआ ।

राजा चक्रायुद्ध अपने पुत्र वज्रायुद्धको राज देकर और वह

अपने पुत्र रत्नायुधको राजा देकर बारी-बारीसे मुनि हो गये। यह रत्नायुध वास्तवमें पूर्णचन्द्रका ही जीव था। रत्नायुध भूठे घर्म विश्वासके कारण मदोन्मत्त रहता था। इस राजा रत्नायुधका एक अतिप्यारा हाथी मेघनिनाद था। यह हाथी एक दिन जलमें नहानेके लिए नदी पर गया। वहाँ एक मुनिके दर्शन करते ही उसे अपने पूर्व जन्मोका स्मरण हो गया और उसने श्रावकके व्रत धारण किये। व्रतोके कारण यह हाथी अयोग्य खाना-पानी न लेता था।

हाथीके खाना-पानी न लेनेपर राजा न समझ सका कि क्या कारण है। उसने ब्रजदत्त मुनिसे कारण पूछा तब मुनिने कहा —

“एक चित्रकार नामक नगरमें राजा प्रीतिभद्र और उसकी रानी सुन्दरी रहते थे। उनके पुत्रका नाम प्रीतकर था। राजाके मन्त्रीका नाम चित्रबुद्धि, मन्त्रीकी धर्म पत्नीका नाम कमला और उनके पुत्र का नाम विचित्रपति था। राजा का पुत्र प्रीतकर और मन्त्रीका पुत्र विचित्रपति दोनों ही स्वामी श्रुत सागरसे तप का फल सुनकर तर्ण अवस्थामें ही मुनि हो गये। ये दोनों अनेक प्रकारके कठोरतप करते हुए और निर्वाण क्षेत्रोंके दर्शन करते हुए अयोध्याजी आये। मन्त्रीका साधु पुत्र नगरमें भोजन करने गया। वहाँ अति सुन्दरी बुद्धि सेना नामकी एक वेश्याको देखते ही कर्मयोगसे वह निर्लज्ज भ्रष्ट हो गया। पर वेश्याने यह जानकर कि वह निर्धन है, उसे स्वीकार न किया।

अयोध्याका राजा गधमित्र बड़ा दुराचारी और मासभक्षी था। विचित्रपति साधुने भ्रष्ट होते ही, साधु वेश छोड़ दिया और राजाकी नौकरी करली। मन्त्रीका बेटा मांसके व्रजन बनानेमें बहुत कुशल था। राजाने उसके खानोसे प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार मागनेको कहा। तब विचित्रपति ने वह बुद्धि सेना मांगी। उस असयमी वेश्याका सेवन करके वह मासाहारी मरकर सातवें नरकमें गया। वहाँसे निकल कर ससारमें बारम्बार जन्म लेता हुआ उनका

जीवन यह हाथी बना और साधुके दर्शनसे इसे अपने पूर्वले कर्मोंका स्मरण हुआ और अब वह अपने पाप कर्मोंकी निन्दा करके कर्म-पालन करके शांत है। मुनिके मुखसे अपने हाथीके पूर्व जन्मोंका हाल सुनकर राजा रत्नायुध और उसका हाथी मेघनिनाद मिथ्या विश्वासोको त्याग कर श्रावक धर्मको पालने लगे।

“अजगरका जीव चौथे नरक गया था। वहासे निकलकर दारुण भीलकी सी मन्दी से अतिदारुण पुत्र हुआ। और राजा सिहसेन का जीव बज्जायुद्ध मुनि प्रियगुखड बनमें ध्यानमें विराज रहा था, कि उनको इस महापापी अतिदारुण भीलने कष्ट दिया। मुनि तो कष्ट सहकर मर कर मोक्ष गया, पर वह भील अतिदारुण मरकर सातवें नरकमें गया और वहा उसने मुनि हत्याके पापके कारण भयंकर दुःख सहे। बज्जायुद्ध की रानी रत्नमाला अपने पुत्र रत्नायुद्धके मोहबश आश्रित न हो सकी। और रत्नायुध और रत्नधारा दोनों मा-वेटा अगुत्रतोके पालनेके फलस्वरूप सोलहवें स्वर्गमें देव हुए।

“घातकी खण्ड दीपमें पूर्व मेरुसे पश्चिमविदेह में गन्धिला देशमें अयोध्या पुरी है। अयोध्याके राजा अरहदास की दो धर्म पत्निया मुन्नता और जिनदत्ता थी। उन दोनों रानियोंके वे सोलहवें स्वर्ग के देवता रत्नायुध और रत्नमाला के जीव क्रमशः सुव्रताके वीतमय बलभद्र हुआ और रानी जिनदत्ताके विभीषण वामुदेव हुआ। छोटा पुत्र विभीषण तो पहले नरकमें गया और बड़ा भाई वीतभय मुनि अनिवृत्तिके पास तप करके स्वर्गमें इन्द्र हुआ। वह मैं हूँ और मेरा नाम आदित्यप्रभ है। मैंने पहले नरकमें विभीषणके जीवको बहुत समझाया। उसने सम्यक्त प्राप्त किया। वह नरकसे निकलकर जम्बूद्वीपके विदेहमें गन्धमालिनी देशमें विजयार्द्ध गिरिमें राजा श्रीधर्मा की रानी श्रीदत्तासे श्रीदाम पुत्र हुआ, जिसे मैंने उपदेश दिया। फिर वह श्रीदाम अनन्तमति स्वामीसे साधुके व्रत लेकर मरने के पश्चात् पाचवें स्वर्गमें इन्द्र हुआ। और भील का

जीव नरक से निकलकर वहा साप हुआ । वह मर कर पहले नरकमें गया । वहांसे निकलकर तिरयच गतिमें बहुत बार जन्म लेता हुआ दुखी रहा । फिर उसने एरावती नदीके किनारे भूतरमण बनमें माली तपस्वीकी स्त्री कनककेसी से मृगश्रंग नामका तापस पुत्र हुआ । यह मृगश्रप मृगके समान मूर्ख पचाजित तप करने लगा । एक दिन मृगश्रंगने चन्द्रप्रभ विद्याधरको आकाशमें जाते देखकर मनमें सोचा कि मैं भी तपके प्रभावसे विद्याधरकी विभूति पाऊँ । परिणाम यह हुआ कि मृगश्रंग मर गया और उसका जीव वज्रदंष्ट्र विद्याधर और उसकी स्त्री विद्युत प्रभाके हा विद्युदष्ट नाम का विद्याधर हुआ । और वज्रायुध मुनिका जीव सर्वार्थ सिद्धि गया और वहासे सजयत मुनि बना । और तू मनेन्द्र वहासे सजयतका भाई जयंत हुआ और मरकर तू धरणेन्द्र हुआ ।

श्रीभूति पुरोहित जिसको सिंहसेनने एक जन्ममें मारा था । उसने बहुत जन्मों में वैर का बदला लिया । राजा सिंहसेन गजके जन्म के वैर छोड़कर सजयन्तके जन्ममें सिद्ध हुआ । और तू वैरके योगसे बार-बार जन्म ले रहा है । इससे हे धरणेन्द्र । तू वैर की बुद्धि को छोड़ दे । यह वैर भाधना आवागमनको बढ़ानेवाली है । इसलिए तू किसी से वैर मत कर, और मिथ्यात्व छोड़ दे ।”

इस प्रकार आदित्यप्रभ देवने धरणेन्द्र को समझाया । धरणेन्द्रने वैरका त्याग कर दिया और सम्यक्त्व ग्रहण किया । धरणेन्द्रने विद्याधरकी जीवनदान तो दिया, पर उनकी विद्या खंडित कर दी, जिससे वे परकटे पक्षीके समान होगये । विद्याहीन विद्याधरने धरणेन्द्र से विनती करके पूछा “हे देव ! हमे विद्याकी सिद्धि कैसे हो ?” इसपर धरणेन्द्रने उन्हें बतायाकि तुम सब विद्याधर सजयतकी विशाल प्रतिमा हिमवन्त पर्वतपर स्थापित करो और प्रतिमा के चरणों के पास तप करो । इससे तुम्हें चिरकालमें विद्या की सिद्धि होगी पर विद्युदष्ट की सतानकी तीन विद्याएं सिद्ध न होगी । विद्याधरोंने धरणेन्द्रको नमस्कार किया और उसके

आदेशानुसार हिमवन्त पर्वतपर संजयत स्वामी की स्वर्ण रत्नमई प्रतिमा स्थापित की ।

लातवेन्द्रका स्वर्गसे मधुरामे राजा रत्नवीर्यकी रानी मेघमालाके मेरु नामका पुत्र हुआ । उसे ही राजाकी दूसरी रानी अमित प्रभाके धरणेन्द्रका जीव मन्दर नाम का पुत्र हुआ । दोनों भाई मेरु और मन्दर तरुण अवस्थामे ही संसारको त्याग कर श्रेयास नाथ तीर्थंकर के शिष्य हुए । बड़ा भाई मेरु केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गया और छोटा भाई मन्दर गणधर हुआ ।

यह संजयत स्वामीके चरित्रकी प्रसिद्ध कथा है ।

राजकुमार मृगध्वज और भैया

श्री गौतम गणधर राजा श्रेणिक से कहने लगे, “हे श्रेणिक, अब मैं तुम्हें वेगवतीमें अलग होनेके बाद का हाल सुनाता हूँ। वेगवतीके वियोग में दुःखी वसुदेव बन-बन घूमता हुआ, तापसियोंके आश्रम में पहुँचा। वे तापस राजकथा, युद्धकथा और कामकथा में ग्रामकन थे। यदुपति वसुदेव उनसे कहने लगे, आप कैसे तापस हैं, जो इन विषयोंकी चर्चा करते हो? ये धर्मकी कथाएँ नहीं हैं। तपस्वी तो तप करते हैं, मौन रहते हैं और मोक्षमार्गपर चलते हैं। ये कथाएँ तुम्हारे योग्य नहीं हैं।” इस पर उन तापसोंने कहा, “हे यदुपुरुष! हम नवदीक्षित हैं। इसलिए, चित्तकी वृत्ति चंचल है और मौन रहा नहीं जाता।”

फिर उन्होंने वसुदेवको अपने तपस्वी बननेकी यह कथा सुनाई—

“यहाँ श्रीवास्ती नगरीका पराक्रमी राजा ऐणीपुत्र था और उसकी एक पुत्री प्रियंगु सुन्दरी थी। वह बहुत सुन्दर थी। जब वह विवाह योग्य हुई, तब उसके पिताने उसका स्वयम्बर रचाया। उस स्वयम्बरमें हम सब बड़े-बड़े राजा बुलाये गये। पर उस राजकन्याने स्वयम्बर में किसीको भी न चुना। इसपर हम राजाओंने दुःख अनुभव किया और क्रुद्ध होकर राजा ऐणीपुत्र से युद्ध करने को तैयार हो गये। परन्तु जिस प्रकार एक सूर्य हजारों मनुष्यों के नेत्रोंको सकुचित कर देता है, वैसे ही उस एक राजा ऐणीपुत्र ने हम सबको युद्धमें शीघ्र ही क्षुब्ध और परास्त कर दिया। कुछ

स्वाभिमानी राजा तो रणमें लड़ते हुए, वीरगतिको प्राप्त हुए, पर हम जैसे कुछ राजा युद्धसे भागकर वनमें आ बैठे और तापम बन गये। पर हम धर्मका स्वरूप नहीं जानते, इसलिए आप हमें धर्मका उपदेश दें।”

“राजा वसुदेवने उन्हें मुनिधर्म और श्रावक धर्मका उपदेश दिया और कहा कि यह दोनों प्रकारका धर्म ही मनुष्यके लिए कल्याणकारक है। राजा वसुदेवके धर्मोपदेशसे वे आपसमें सन्तुष्ट होकर अपनी यथाशक्ति व्रत लेकर अपने-अपने स्थानको चले गये।

राजा वसुदेव प्रियगसुन्दरी का हाल सुनकर उसे प्राप्त करनेकी इच्छासे श्रीवास्ती नगरी गया। उसने नगरीके बाहरी उद्यानमें कामदेवके मन्दिरके अगले भागमें स्वर्णका तीन पावका कृत्रिम भैंसा देखा। इस विचित्र भैंसेको देखकर जब वसुदेवनं किसीसे उस भैंसे का हाल पूछा, तब एक वृद्ध पुरुषने वसुदेवको बताया, “हे आर्य ! इसी नगरीमें इक्ष्वाकुवंशी राजा ‘जितशत्रु’ का पुत्र मृगध्वज और सेठ कामदत्त रहते थे। एक दिन सेठ कामदत्त गोशाला देखने आया। तब एक दीन-हीन छोटासा भैंसा सेठके पावपर आ पड़ा। तब सेठ कामदत्तने अपने ग्वालेसे पूछा कि यह क्या बात है। तब ग्वालेने उत्तर दिया, “जिस दिन यह भैंसा जन्मा, उसी दिन वह मेरे पांव पड़ा, जिससे मुझे इसपर बड़ी दया आयी। मैंने वनमें एक मुनिको नमस्कार करके पूछा, “हे प्रभो ! इस भैंसेपर मेरी अति करुणा का कारण बताएं।” मुनिने उत्तर दिया, “तेरी भैंसके पेटसे इस भैंसेने पांच बार जन्म लिया और तूने पांचों बार मारा। छठी बार इस भैंसके पेटसे इसने फिर जन्म लिया, तब तुम्हें देखकर इसे अपने पिछले जन्मोका स्मरण हुआ और इससे डरकर तेरे पांव पड़ता है कि तू अब मुझे मत मार।” मुनिकी यह बात सुनकर मैंने इसे पुत्र समान पाला। अब भी यह जीने के लिए तुम्हारे पांव पड़ता है। वालेके यह वचन सुनकर सेठ कामदत्त दया करके भैंसेको नगरमें

लेआया। और राजासे उसे अभय दान दिलाया। पर राजा जितशत्रुके पुत्र मृगध्वजने पूर्व जन्मके बैरसे भैसेका एक पांव तोड़ डाला। राजा राजकुमार मृगध्वज के निर्दयतापूर्ण कामसे बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने राजकुमारको मारनेकी आज्ञा की। राजाकी इस आज्ञा को सुनकर समस्त दरबारियों मे चिन्ता पैदाहो गयी। पर राजाका मन्त्री बड़ा बुद्धिमान् था। वह छल और चतुराईसे राजकुमार को वनमे लेगया। राजकुमारने वनमें एक मुनिके दर्शन किये और उनके उपदेशको सुनकर ससारसे विरक्त होकर मुनिदीक्षा लेली। इधर वह भैंसा पाव टूटनेके बाद अठारहवे दिन शुभ भाव करता हुआ मर गया। राजकुमार मृगध्वज भी मुनि बननेके पश्चात् बाईसवे दिन अतिशुभ ध्यानके प्रभावमे केवली हुआ। सभी देव, मनुष्य, चारो योनियोंके जीव और राजा जितशत्रु भी केवलीके दर्शन-पूजन के लिए आये।

तब राजाने राजकुमार मृगध्वज और भैंसेके बैरका कारण पूछा। केवली मृगध्वजने उत्तर दिया “पहले नारायण त्रिपृष्ठका शत्रु अलकापुरी का राजा अश्वघ्रीव विद्याधरोका राजा और पहला प्रतिनारायण था। राजा अश्वघ्रीव का मन्त्री हरिस्मश्रु प्रसिद्ध तर्कशास्त्री पंडित था। पर था वह एकान्तवासी और परलोकको न मानने वाला। वह प्रत्यक्ष दिखने वाली बातको ही प्रमाण मानता था, परोक्ष बातको प्रमाण नहीं मानता था। वह जीवके दृष्टिगोचर न होनेके कारण उसे भी न मानता था। वह पाप-पुण्य तथा परलोकको भी न मानता था। उसका कथन था कि यह देव, नारकी, मनुष्य और दूसरे जीवोंका विकल्प अज्ञानियों ने उठा रखा है। उसकी मानता थी कि जब परलोक है ही नहीं, तब उसके लिए समय पालना वृथा ही भोगोंका नाश करना है। उसे कुकथाओं में रुचि थी, सदा उन्हें ही सुनता था और भोगादि में आसक्त रहता था। ऐसा घमंविमुख बुरी चेष्टा वाला वह मन्त्री था। जब त्रिपृष्ठ

नारायण और अश्वघ्रीव प्रति नारायण में युद्ध हुआ, तब त्रिपृष्ठ ने तो अश्वघ्रीव को मारा और विजय नाम के बलभद्र ने हरिस्मश्रु मन्त्री को मारा। राजा अश्वघ्रीव और मन्त्री हरिस्मश्रु मर गये और दोनोंके जीव नरक गये। बहुत काल तक वे दोनों जगह-जगह जन्मते-मरते रहे। अब अश्वघ्रीवका जीव तो मैं मृगध्वज राजकुमार हुआ और हरिस्मश्रुका जीव यह भैंसा हुआ। पहले जन्म के किसी दोषके कारण मुझे इसपर क्रोध हुआ और मैंने इसकी टांग तोड़ी थी। अब वही भैंसा मरकर अच्छे भावोंसे मरनेके कारण लोहित नाम का महा असुर होकर मेरी बन्दना के लिए आया है।” आगे केवलीने कहा—“हे राजन् ! इस लोकमें सब जीवोंसे मित्र भाव रखना। क्रोध आदमीको अन्धा कर देता है। इसलिए मोक्ष चाहनेवाले व्यक्तिको क्रोधको वशमें करके शांत भावको अपनाना चाहिए।”

केवलीके उपदेशको सुनकर राजा और दूसरे स्त्री-पुरुषोंने दीक्षा लेकर साधु-धर्म अपनाया। और वह महिषासुर भी कपट रहित हो गया। केवलीका उपदेश सुनकर सब उन्हें नमस्कार करके अपने-अपने स्थान को गये। और मृगध्वज केवली अपनी आयु पूरी करके परमधामको सिधारे। मृगध्वज और उस (भैंसे) का चरित्र सुनने और उससे शिक्षा लेने योग्य है, क्योंकि उससे धर्मपर सच्चा विश्वास उत्पन्न होता है।

बन्धुमती; प्रियंगसुन्दरी और ऋषिदत्ता

केवली मृगध्वजके दर्शन करनेके पश्चात् सेठ कामदत्त अपने घर लौट आया । उधर चन्द दिनो पश्चात् केवली मृगध्वजने मोक्ष प्राप्त किया । सेठ कामदत्तने नगरके बाहर अपने मन्दिरके आगे स्मारक रूपसे केवली मृगध्वज की प्रतिमा स्थापित की और उसके ही निकट तीन टागके भैसे की मूर्ति स्थापित की । सेठ कामदत्तने इसी मन्दिरके पास कामदेव और रति की मूर्तिया भी स्थापित की । इसलिए जो दर्शक यहा आते हैं, उन्हें मृगध्वज और भैसेके दर्शनसे शिक्षा मिलती है ।

उसी सेठ कामदत्त के वशमे इस समय सेठ कामदेव है, उसकी रूप-यौवनसे पूर्ण चन्द्रवदनी पुत्री बन्धुमती है । इस लड़कीके पिता ने निमित्त ज्ञानीसे पूछा था कि इस कन्या का पति कौन होगा । तब उस निमित्त ज्ञानीने उस सेठको बताया कि जो आदमी इस मन्दिरके किवाड़ खोलेगा, वही इसका पति होगा । बूढ़की यह बात सुनकर यदुपति राजा वसुदेव कामदेवके मन्दिरके द्वारपर गया । उसके द्वार वत्तीस आगल मूसलियोमे बन्द थे । राजा वसुदेवने द्वारोको दधर-उधरमे देखकर अपनी चतुर्गर्दमे भटमे उन्हें खोल दिया । फिर राजाने मन्दिरके अन्दर जाकर जिन भगवान् का दर्शन-पूजन किया । बाहर आकर उसने केवली मृगध्वज, भैसे, कामदेव और रति की मूर्तिया देखी ।

इतने मे सेठ कामदेवको वसुदेवके द्वारा मन्दिर के द्वार खोले जानेकी सूचना मिल गयी । इससे हर्षित होकर सेठ कामदेवने अपनी पुत्री बन्धुमतीका विवाह वसुदेवसे कर दिया ।

बन्धुमती का पति वसुदेव रतिपतिसे भी अधिक सुन्दर रूपवान है, यह बात समस्त नगर में प्रसिद्ध हो गयी। राजाके रनिवासके स्त्री-पुरुष और राजकुमारी प्रियंगुसुन्दरी भी सेठके महलमें राजा वसुदेवको देखने गयी। राजकुमारी प्रियंगुसुन्दरीके लिए तो वसुदेव उस श्रीवास्ती नगरी में आया ही था। बन्धुमतीसे तो सयोगवश ही पहिले विवाह होगया। वसुदेव को देखते ही प्रियंगुसुन्दरी उसपर ऐसी अनुरक्त तथा मोहित हुई कि वह जीजानसे उसकी होगयी।

प्रियंगुसुन्दरी और बन्धुमती दोनों सखिया थीं। प्रियंगुसुन्दरी ने उत्सुकतावश उससे उसके पति की प्रवीणताकी बातें पूछी। वसुदेवकी प्रवीणता तथा गुणोंकी बातें सुनकर तो प्रियंगुसुन्दरी और भी बेचैन हो उठी। अब उसे खान-पान कुछ भी नहीं भाता था।

एक दिन राजकुमारी प्रियंगुसुन्दरी अभिमान और लज्जाको छोड़ वसुदेवसे मिलनेकी तीव्र इच्छासे उमके द्वारपर पहुंच गई। वसुदेव राजकुमारीके आनेकी सूचना पाकर बड़ा चिन्तित हुआ कि अपनी इच्छासे आनेके कारण यह राजकुमारी आदरके योग्य नहीं है। उसको मारना भी स्त्री हत्याके कारण अनुचित था। वसुदेवने समय टालनेके बहाने प्रियंगुसुन्दरीको बन्धुमतीके महलमें किसी अलग कमरेमें सुला दिया और स्वयं बन्धुमतीवाले कमरेमें सो गया।

रातमें एक विचित्र घटना हुई, जिससे वसुदेवको बड़ा आश्चर्य हुआ। ज्वलनप्रभा नामकी नागकुमारी देवी वसुदेवके कमरेमें अचानक आई। उसके नागका चिह्न था और उमके आभूषणों को कातिसे समस्त कमरा प्रकाशित होरहा था। वसुदेवने उससे उसका परिचय पूछा। देवी प्रियवादिनी थी और मीठी बातें करनेमें बड़ी प्रवीण थी। उसने वसुदेवको बताया, “हे धीर वीर ! मेरे आनेका विशेष कारण है।” वसुदेव ने पूछा—“क्या ? देवी, बताइए, क्या कारण है ?” देवी कहने लगी—“ज्वलनवन नामक नगरमें अति-

पराक्रमी राजा अमोघदर्शन, उसकी रानी चारुमती और उसका पुत्र चारुचंद्र थे। राजकुमार महानीतिवान्, बलवान्, पुरुषार्थी और नवयौवनसम्पन्न था। उस नगरमें रगसेना बड़ी गुणवान् और कलावती गणिका थी, जिसकी पुत्री कामपताका अपने नामके अनुसार कामकी ध्वजाके समान सुन्दर थी। राजा अमोघदर्शन यज्ञमार्ग पर श्रद्धा करने लगा। और उसके दरबारमें कौशिकादि अनेक जटाधारी तापस आये। राजाकी आज्ञासे कामपताका नृत्य करने लगी और शीघ्र उसने सब दर्शकोंके मनको मोहित कर दिया। फलपत्रके आहारी कौशिक तापसका मन भी विचलित होकर कामपताका पर अनुरक्त होगया। पर यज्ञ विधानसे निवृत्त होते ही राजा अमोघदर्शनके पुत्र चारुचंद्रने कामपताकाको अंगीकार कर लिया। तब कौशिक तापसने राजाको अपना भक्त समझकर कामपताका प्रपने लिए माँगी। राजाने उसको कहा कि राजकुमारने उम लड़की को विवाह लिया है, इसलिए वह कामपताकाको उसे देने में विवश है। तब कौशिक तापसने राजासे कहा कि वह साप होकर राजाको डसेगा। इस प्रकार क्लेश करके वह तापस चला गया। तब राजा डर गया और वह राजकुमार चारुचंद्रको राज देकर रानी चारुमती सहित तापस होगया। संयोगवश रानीको एक-दो मासका गर्भ था, जिसको कोई भी न जानता था। राजा वसुदेव देवीकी बात बड़ा चकित हुआ सुन रहा था और सोच रहा था कि देवीके असमय यहाँ आनेसे क्या सम्बन्ध है। देवी उसके मनकी आशकाको ताड गयी और बोली, “राजन् ! धीरज रखो। मैं शीघ्र अपने यहाँ आनेका उद्देश्य आपको बताऊँगी, पर जो मैं कह रही हूँ, वह असंगत नहीं है। जरा ध्यान से सुनो।” राजा वसुदेवने कहा, “हा, हा, कहो। मैं ध्यान से सुन रहा हूँ।” तब देवी ज्वलनप्रभासे आगे कहा, “तापनी के आश्रम में कुछ समय पश्चात् चारुमतीने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम ऋषिदत्ता रखा गया। जब यह लड़की बड़ी हुई तो एक दिन वनमें एक चारण मुनिके उपदेशसे

उसने जिन धर्मपर श्रद्धा की । जब ऋषिदत्ता यौवन अवस्थाको प्राप्त हुई, तो बतदेवीके समान सबके मनो और आंखोंको मोहने लगी । इसके पश्चात् एक दिन श्रीवास्ती नगरीका राजा शातायुध का पुत्र शीलायुध वहाँ तापसीके आश्रममे जापहुचा । ऋषिदत्ताने उसे जलपान कराया । वे दोनों रूप-यौवनमे समान थे । आश्रममें कोई था नहीं । आश्रम की चिरकाल की मर्यादा को तोड़ दोनों प्रेम क्रीडामे प्रवृत्त हो गये । कुछ समय पश्चात् जब राजकुमार शीलायुध अपने नगर को जाने लगा, तब वह तापस-कन्या भयसे उससे कहने लगी, “हे नाथ ! यदि मुझे कदाचित् गर्भ रह जाय, तो बताओ मैं क्या करूँ ?” राजकुमार शीलायुधने उसे आश्वासन देते हुए कहा— “हे प्रिये ! तुम व्याकुल मत होओ, मैं श्रीवास्ती नगरीके इक्ष्वाकु-वशी राजा शान्तायुध का राजकुमार शीलायुध हूँ । तुम पुत्रसहित मेरे पास आ जाना ।”

“इस प्रकार ऋषिदत्ताको धैर्य बधाकर उसे छाती से लगाकर राजकुमार शीलायुध आश्रमसे विदा हुआ । कुछ समय पश्चात् जब ऋषिदत्ताके माता-पिता अमोघदर्शन और चारुमती आश्रमको लौटे, तब ऋषिदत्ता से सब बात सुनकर उन्होंने उसे धिक्कारा और निर्लज्ज कहा ।” वसुदेव के यह पूछनेपर कि आगे क्या हुआ, देवी कहने लगी, “हुआ वही जो होना था । ऋषिदत्ताने एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया जो अपने पिता के समान था । पर वह बेचारी ऋषिदत्ता प्रसूति समय ही मर गई ।”

“यह तो बड़े दुःखकी बात है”, वसुदेवने कहा । देवी ज्वलनप्रभा ने कहा, “राजन् ! दुःख की बात तो अवश्य है । पर ससारमें जीवन-मरण, यश-अपयश और हानि-लाभ सब कर्माधीन हैं । इनमें किसी का बस नहीं चलता ।”

“फिर उस नवजात शिशुका पालन-पोषण कैसे हुआ ?”

राजा वसुदेवने उत्सुकतापूर्वक पूछा । ज्वलनप्रभा देवीने उत्तर दिया, “आगे जो कुछ हुआ वह पहलेकी बातोंसे भी अधिक आश्चर्यजनक है । ऋषिदत्ता मरकर चारण मुनिके उपदेश और जिनधर्मकी श्रद्धाके प्रभावसे ज्वलनप्रभा नागकुमारी हुई । वही मैं देवी हूँ । अपने अवधिज्ञानसे मुझे अपने पूर्वजन्मकी बातोंका ज्ञान हुआ और मैं दया करके उस नवजात शिशुके स्नेहवश वनमें अपने माँ-बाप और बालक पुत्र के पास गयी । मेरे माता-पिता शोकसे तपतायमान थे । मैंने पहले उन्हें धैर्य बधाया । फिर उस पुत्र बालकको गोदीमें उठाया और हिरनीका रूप धारण करके अपने दूधसे उस बालकका पालन-पोषण करके बड़ा किया । इधर कौशिक तापसने मरकर साप होकर मेरे पिता अमोघदर्शनको पूर्वजन्मके वरके कारण डम लिया । उसे मैंने अमोघमन्त्रसे निर्विष किया, अमोघदर्शनके क्रोधको धर्मोपदेश से शान्त किया और क्षमाशील किया । राजा मरकर धर्म-प्रभाव से उत्तम गतिको गया ।”

देवी ज्वलनप्रभाने आगे कहा, “फिर मैं ऋषिदत्ता । तापस कन्याका रूप बनाकर उस पुत्रको लेकर राजा शीलायुधके दरबारमें गयी । मैंने कहा, ‘हे राजन् ! यह ऐणीपुत्र आपका पुत्र राजलक्षणा-युक्त है । इसे आप स्वीकार करें ।’ राजा शीलायुधने उत्तर दिया, ‘मैं तो अपुत्र हूँ । हे तापसनी, बताओ, आपने यह पुत्र कहाँ पाया ? तब मैंने उसे समस्त वृत्तान्त आद्योपान्त बताया । राजाने उम लडकेको ले लिया । मैंने प्रसन्न होकर राजा शीलायुधके प्रताप और वैभवको खूब बढ़ाया, क्योंकि हम देवी-देवताओंके लिए कुछ भी कठिन नहीं है । राजाको भी मैंने जैन धर्मका उपदेश दिया । कुछ समयके पश्चात् राजा शीलायुध अपने पुत्र ऐणीपुत्रको राज्य सौंपकर स्वयं मुनि हो गया और फिर स्वर्ग गया । राजा ऐणीपुत्रके घर प्रियंगु-सुन्दरी महामुन्दर राजकुमारी हुई, जिसने अपने स्वयम्बर में किसी भी राजकुमारको पति रूप में न चुना और ससारके विषय-भोगोंसे

विरक्त-सी रहने लगी। पर उसने एक दिन सेठ कामदेवकी लडकी और अपनी सहेली बन्धुमती के साथ आपको देखा। आपको देखते ही प्रियंगुसुन्दरी आपपर इतनी मुग्ध हुई कि उसने खाना-पीना तक त्याग दिया और एक लडकी के महागुण अभिमान तक को छोड़कर स्वयं आपके पास चली आयी। आप इसे स्वीकार करें।”

राजा वसुदेव ने ज्वलनप्रभा देवी से कहा, “देवी ! आप ही बतायें, मैं एक अदत्ता लडकी को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। यदि उसका पिता प्रसन्नता से इसे मुझे विवाह में दे, तो मैं ले सकता हूँ।” देवी ने कहा, आपकी “यह आशका व्यर्थ है। मैं इसके कुल की अधिष्ठता हूँ। यह राजा ऐगीपुत्र पूर्वजन्मका मेरा ही पुत्र है। जब मैं स्वयं डम प्रियंगुसुन्दरी को दे रही हूँ, तब समझ लो कि इसके माता-पिता ने दी है और यह अदत्ता भी न रही।” इतना कहकर देवी ने राजा वसुदेवके हाथमें प्रियंगुसुन्दरीके हाथको पकड़ा दिया। उनका पाणिग्रहण हो गया। इसके पश्चात् देवीने राजासे कहा कि वह अमोघदर्शन है, उसका दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, कोई वर मागे।”

राजाने उससे कहा कि जब कभी वह देवीका स्मरण करे, तभी उसकी सहायता को आजाय। देवी वचन देकर अपने स्थान को चली गयी।

फिर राजा वसुदेव ने कामदेवके मन्दिरमें प्रियंगुसुन्दरीसे गधर्व विवाह किया और वे दोनों प्रियंगुसुन्दरीके महलमें प्रेमपूर्वक सुखसे रहने लगे। राजा ऐगीपुत्रने देवीके द्वारा दोनोंके किये गये विवाह की बात सुनते ही प्रसन्न होकर लोकमें प्रतिष्ठा के लिए इनका विधिवत् प्रकट विवाह कर दिया।

इसके पश्चात् राजा वसुदेव अपनी दोनों नववधुओं बन्धुमती और प्रियंगुसुन्दरी के साथ आनन्दपूर्वक दाम्पत्य जीवन बिताते लगे।

प्रभावती

कार्तिक पूर्णिमाकी चादनीमें रात जगमगा रही थी। राजा वसुदेव और प्रियगसुन्दरी अपने महलमें निद्रामग्न थे। किसी कारण-वश वसुदेव जाग उठे और माक्षात् लक्ष्मी-सी एक रूपवती कन्या-को अपने सामने खड़ी देखकर उन्होंने उससे पूछा, “हे कमल नेत्रे ! “तुम कौन हो ?” लडकी यह कहकर कि वह जो कोई है, उसे आप जानोगे ही, महलके बाहर चली गई। राजा भी प्रियगसुन्दरीको अकेली छोड़कर बाहर लडकीके पाग चले गये।

तब लडकीने राजा वसुदेवसे कहा, “भरत क्षेत्रमें विजयार्द्धगिर की दक्षिण श्रेणीमें गन्धार देशके गंधसमृद्ध नगरके राजा गन्धार और पृथ्वीके समान वल्लभा रानी पृथ्वीकी पुत्री प्रभावती हैं। एक दिन मैं मानसवेगके सुवर्णनाम नगर गयी। वहा उनकी माता अगारवतीसे मिली। उसकी पुत्री वेगवती मेरी सहेली है। उसकी बाबत मैंने पूछा। तब वेगवती की सखियोने मुझे उससे मिलाया। उससे मुझे मालूम हुआ कि जिस प्रकार चद्रमाका सगम चित्रा नक्षत्रसे है, उसी प्रकार वेगवतीका सगम तथा सम्बन्ध आपसे कैसे हुआ। तब मैंने हसीमें उसे कहा कि जैसे चित्रा नक्षत्रका सगम चद्रमासे होता है, वैसे तुम्हारा यादवों के चद्रमा राजा वसुदेव से सगम हुआ। इस पर वेगवती लज्जा से कुछ मुस्कुरा दी। उसी नगरमें आपकी प्रिया सोमश्री शुद्धशील रूपी आभूषणोंसे मण्डित आपका नाम जप रही है। आपका नाम ही तो उसका भोजन है।”

राजा वसुदेव वेगवती सोमश्रीका नाम सुनकर प्रभावतीसे आग्रह करके उनका हाल पूछने लगे। तब प्रभावती ने बताया,

“सोमश्री मानसवेगकी माँके पास ठहरी हुई है। आपके वियोगके महादुःखसे उसके कपोल सफेद पड़ गये हैं, मानो उनमें रक्त ही न रहा हो। मानसवेगके वचनो और प्रलोभनोसे वह प्रभावित या डगमगायी नहीं। मानों वह शीलके दुर्गमें बंठी हो। पर आप सोचें कि शत्रुके घरमें कबतक वह इस तरह रह सकती है। इसीसे सोमश्रीने मुझे आपके पास सहायता का सदेश देकर भेजा है। उसने कहा है, “शत्रु मानसवेग की माताने मुझे भली प्रकार सुरक्षित रखा है और अपने पुत्र मानसवेगको बहुत दबाया-समझाया है। अब आप शीघ्र मेरी सुध लो और मुझे इस मानसवेगके फंदेसे छुड़ाओ। यदि अब भी आप मेरी सुध न लेंगे तो आपके वियोगमें मेरे प्राण चले जायेंगे। इसलिए यह कठोर उपेक्षा छोड़कर मेरी रक्षाका यत्न करो।”

प्रभावतीने आगे कहा, “सोमश्रीने आँखों में आसू भरकर यह विनती की है। मैं आपसे कहकर कृतार्थ हो गई। अब जैसा आप उचित समझे, करें। हा, एक बात और है।” राजा वसुदेवने पुछा, “वह क्या है?” तब प्रभावती बोली, “यदि आपको यह आशंका हो, कि सोमश्रीका स्थान अगम्य है, तो मैं आपकी आज्ञासे जहाँ कहोंगे, वही ले चलूँगी।”

प्रभावतीकी बातें सुनकर वसुदेवको उसकी सब बातोंपर विश्वास हो गया। तब उसने प्रभावतीसे कहा, “हे सोमवदना! “तू मुझे शीघ्र ही सोमश्रीके पास ले चल।” विद्याधरी प्रभावती राजा वसुदेव की आज्ञानुसार बिजली के समान प्रकाश करके आकाशको उत्लघन करके वसुदेवको स्वर्णनामपुर ले गयी। किसीको खबर भी न हो पाई, और वह राजा वसुदेवको सोमश्रीके पास ले गयी। वसुदेवने देखा कि सोमश्री कान्त के वियोगसे कुम्हलाये कमल पुष्पके समान है। उसके कपोल शोभाहीन और मलिन हैं। न उसने शरीरका कई दिनसे सत्कार किया। उसके केश रुखे-बिखरे हुए

थे । और होंठ भी पानके रंग बिना सूखे-सूखे हैं । गर्मिसे जैसे बेल की कोपले मुरझ जाती हैं, वैसे पति वियोगकी तपन से सोमश्री का मुख उतरा-उतग कातिहीन हो रहा है । राजा उसके तनकी इस दशाको देखकर बड़ा दुःखी हुआ । वसुदेवको देखते ही सोमश्रीकी जान मे जान आगयी । वह उठकर अपने पतिके सामने आयी । राजा वसुदेवने उसे छातीसे लगाया । वे दोनो कुछ रोमांचित हो, ऐसे हो गये जैसे वे एक ही अंग हो ।

प्रभावतीने उसका सब काम चतुराईसे मफलतापूर्वक कर दिया, इसमे सोमश्रीने उसका हृदयसे आभार माना । प्रभावती अपने स्थानको चली गयी ।

राजा वसुदेव रूपपरावर्तनी विद्याके द्वारा अपना रूप बदलकर सोमश्रीके साथ मानसवेगके महलमे कई दिन रहा । जब एक रात को सोमश्री जागी, तब वह वसुदेवको असली रूपमे देख कर शत्रु मानसवेग के द्वारा पतिके मारे जानेके भयसे बड़ी चिन्तित हुई और रोने लगी । वसुदेवने उससे रोनेका कारण पूछा । सोमश्रीने कहा, 'हे नाथ ! आपने रूप पलटनी विद्यासे जो रूप परिवर्तित किया था वह न देखकर मैं आपका मूल रूप देख रही हू । इससे मुझे शत्रुका भय पैदा हुआ है । इसीमे मैं रो पड़ी थी ।' वसुदेव ने उससे कहा, 'हे प्रिये ! किसी बातका भय मत कर । इन विद्याओं का यही स्वभाव है कि जागृत दशामें तो शरीरमे रहती है, पर शयन अवस्थामे दूर हो जाती है । इसलिए तू न कोई सन्देह कर और न भय । यह कहकर राजा वसुदेवने फिर अपना रूप वैसा बदल लिया, जैसा विद्या द्वारा पहले दिखाया था ।

कुछ दिनोंके पश्चात् मानसवेगको यह पता चल गया कि वसुदेव सोमश्रीके पास रह रहा है । वह वैजयन्तीपुरी के स्वामी बलसिंहसे परामर्शके लिए मिला । वसुदेवका पक्ष सच्चा और न्याययुक्त था ; पर मानसवेग न माना और युद्धके लिए तैयार

हो गया । बहुतसे विद्याधर वसुदेवकी सहायताके लिए वहाँ आपहुँचे । दोनों पक्षोंमें महामग्राम छिड़ गया । मानसवेगकी बहन वेगवती अर्थात् वसुदेवकी पत्नी और उसकी मा अगारवतीने भी पुत्रीका पक्ष लेकर अपने जवाई वसुदेवको एक धनुष और दिव्य बाणोंसे भरे दो तरकश दिये । प्रभावती विद्याधरी युद्धका समाचार सुनकर वसुदेवकी सहायताके लिए वहाँ आपहुँची । उसने राजाको प्रजापति विद्या दी, जिसके प्रभावसे वसुदेवने मानसवेगको बाँध दिया। तब अगारावतीने जवाई वसुदेवसे अपने पुत्र मानसवेगके प्राणका दान मागा । इसपर दयावान् वसुदेवने सोमश्री सहित मानसवेगको सोमश्रीके महलमें लेजाकर वहाँ उसको छोड़ा । मानसवेगको अब वसुदेवसे बड़ाप्रेम हो गया । मानसवेग वसुदेव को सोमश्री सहित सोमश्रीके पिताके नगर महापुर ले गया ।

सोमश्री अपने माँ-बाप और बन्धुओंसे मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई । वसुदेव भी वही रहा । तब मानसवेग स्मरण करनेपर आनेका वचन देकर अपने स्थानको लौट गया । वहाँ वसुदेव और सोमश्री सुखसे रहने लगे । दोनोंने वियोगके दिनोकी दुःख-सुखकी बातें एक-दूसरेसे कही ।

एक दिन सूर्यक नगरका शत्रु विद्याधर घोड़े का रूप बनाकर वसुदेवको ले उड़ा और उसे गगामें डाल दिया ।

वसुदेव गगाको पार करके एक तापसके आश्रम में पहुँच गया । वहाँ उसने उन्मादसे बावली एक नारी को देखा, जिसके आभूषण नरोकी अस्थियोंके बने हुए थे । एक तापससे उसकी बावली होने का कारण पूछने पर उसने वसुदेव को बताया, “यह नारी राजा जरासिन्धकी पुत्री केतुमती है और यह राजा यतिशत्रुकी रानी है । एक मन्त्रवादी परिव्राजकने इसे वाद-विवादमें जीत लिया और उसने केतुमतीको क्रोधसे मारा, इसलिए यह बावली हो गयी है । अब यह अस्थियोंकी माला पहनकर यहाँ-वहाँ भ्रम रही है ।”

राजा वसुदेवको उसका यह हाल सुनकर उसपर बड़ी दया आयी और उसने महामन्त्रके प्रभावसे उसको ठीक कर दिया। यह देखते ही, जरासिंधके नौकर गुप्तचर वसुदेवको पकड़कर नगरमें ले गये। जब वसुदेवने उनसे अपना अपराध पूछा, तब उन्होंने उसे बताया “जो आदमी राजाकी पुत्रीका ग्रह उतारकर उसे होशमें लाये वह राजा जरासिंधके वैरीका पिता है। इससे तुम्हें मारनेको ले जा रहे हैं।”

उसी समय एक विद्याधर वसुदेवको आकाश में ले उड़ा। उस विद्याधरने उसे बताया कि जो विद्याधरी प्रभावती उसे सोमश्रीके पास ले गयी थी, वह उसका पिता भगीरथ है और वह राजाके मनोरथको सिद्ध करनेवाला है। यह बनानेके पश्चात् वह भगीरथ विद्याधर राजा वसुदेवको अपने नगर गधस्मृद्ध लेगया। वहाँके अनेक विद्याधरोंने राजाका बड़े मान-शानके साथ स्वागत करके नगरमें प्रवेश कराया। फिर शुभदिन और अच्छे लगनमें विद्याधर भगीरथ और उसके कुटुम्बीजनो ने वसुदेवका विवाह प्रभावतीसे कर दिया। पति-पत्नीमें पहलेसे ही जो परिचय और प्रेम था, वह अब और बढ़ गया।

कर्मोंकी बड़ी विचित्र गति है। पापोंके उदयसे इष्टमित्रोंका वियोग होता है और पुण्यके प्रभावसे वियोग समाप्त होकर उनका मिलाप होता है।

स्वयम्बर, संग्राम और भ्रातृ-मिलाप

एक बार राजा वसुदेव प्रभावतीके साथ महलमें विश्राम कर रहे थे । उनका शत्रु विद्याधर सूर्य्यक वामदेवको आकाशमें ले उड़ा । जब वसुदेवने उसे मुक्को से मारा, तब उसने वसुदेवको आकाशसे नीचे डाल दिया । वसुदेव गोदावरी नदीमें गिर पड़ा । नदीके किनारे पर कुण्डपुर नगर था, जिसका राजा पद्मरथ था । उसकी पुत्रीकी यह प्रतिज्ञा थी कि जो व्यक्ति फूलमाला गूँथनेकी प्रवीणतासे उसे रिभायेगा, वही उसका पति बनेगा । वसुदेवने माला गूँथनेकी प्रवीणतासे राजकुमारीको प्रसन्न करके उसमें विवाह किया ।

वहाँसे एक बार एक नीलकण्ठ वसुदेवको ले उड़ा और उसे चम्पापुरी के सरोवर में डाल दिया । सरोवरसे निकलकर वसुदेव नगरमें गया और वहाँ के मन्त्रीकी पुत्रीको ब्याहा ।

एक दिन वे दोनों पति-पत्नी जलक्रीडा कर रहे थे, कि वही शत्रु विद्याधर सूर्य्यक उसे फिर ले उड़ा और गगामें डाल दिया । गगानके किनारेके नगर मलेच्छ खण्डके राजाने वसुदेवसे अपनी जरा नामकी पुत्री विवाह दी । इससे वसुदेवके यहाँ जरत्कुमार महा-पराक्रमी पुत्र हुआ ।

इसके पश्चात् वसुदेवने अवन्तिसुन्दरी, शूरसेना और जीवयशा राजकुमारीसे विवाह किया । यहाँसे वह अरिष्टपुर नगर गया ।

अरिष्टपुरके राजाका नाम रुधिर था, जो युद्धमें बड़ा प्रवीण था। उसके स्वर्ग की देवीके समान सुन्दर मित्रा रानी थी। राजाके बड़े पुत्रका नाम हिरण्यनाभ था, जो अनेक नयो का ज्ञाता, रणमें शूरवीर, महापराक्रमी और शस्त्र-शास्त्र विद्याओंमें महानिपुण था। राजाकी लड़कीका नाम रोहिणी था, जो चन्द्रमाकी रानी रोहिणीके सदृश सुन्दर थी। जब राजकुमारी रोहिणी विवाहके योग्य हो गई, तब उसके पिताने उसका स्वयम्बर रचाया।

स्वयम्बर मण्डपकी मजघज और शोभा अवर्णनीय थी। उसमें रोहिणीके विवाहके इच्छुक हर एक आगतुकके बैठनेके लिए सुन्दर मणिमय सिंहासन लगे थे। स्वयम्बर मण्डपमें राजा जरासिंध और राजा समुद्रविजय आदि आये थे। वहाँ वसुदेव भी भाइयोंमें अलक्ष्य अपना भेष बदले बाजा बजाने वालोंमें हाथमें वीणा लिए बैठा था।

जब राजाओंने अपने-अपने स्थान ग्रहण कर लिए, तब सौभाग्य-भूमि स्वयम्बर मण्डपमें अद्भुतशृंगारयुक्त राजकन्या रोहिणीने हाथों में पुष्पमाला लिए सर झुकाये मन्दगतिमें प्रवेश किया। उसके आगे-आगे परिचय देनेमें अतिनिपुण धाय थी। राजबालाके मण्डपमें प्रवेश करते ही शख भेरी और दूमरे बाजोंमें मण्डप गूँज उठा। सभी राजा और दर्शक अपने-अपने स्थानपर सावधान बैठ गये और सभी को दृष्टि रोहिणीपर पड़ी, मानो वे सब अपने कमलरूप नेत्रोंमें उसका स्वागत और अर्चा कर रहे हों। उसका रूप देखते ही सबके हृदयोंमें बाछा रूप व्याकुलता पैदा हुई। हरणकी यही इच्छा थी कि वह उसे वरे। जिस रोहिणीके रूपकी चर्चा सुनने मात्रमें उसे अपनानेकी इच्छा उनके हृदयोंमें उत्पन्न हुई थी, अब उसे साक्षान् देखकर तो वह द्विगुणित हो गयी। उसके रूपके वर्णनके श्रवण-मात्रसे ही जो अनुराग रूप अग्नि प्रज्वलित हुई थी, वह उसके दर्शन रूप ईंधनसे और भड़क उठी।

स्वयम्बरमण्डपके प्रवेश द्वारके एक सिरेमे राजकन्या रोहिणीने हाथोमे वरमाला लिए धायके पीछे चलना आरम्भ किया। चतुर धाय बड़े मीठे वचनोसे आगन्तुक राजाओके वश, पराक्रम, गुणों, नाम तथा स्थान आदिका परिचय देती हुई कहने लगी—“हे राजकन्ये ! यह वसुधाका राजा जरासिन्ध है। शरत्की पूर्णिमाके चन्द्र सदृश जो श्वेत छत्र इसके सिर पर है वह तीन खण्डको जीतनेसे जो यश इसने पाया है, उस यशका द्योतक है। सब भूमिगोचर विद्याधर इसके आधीन है, मानो स्वयं चन्द्रमा रोहिणी देवीका सग तजकर तेरे प्रलोभनवश यहाँ आया है। यदि तेरी इच्छा हो, तो इसे वर ले।” रोहिणीने उसकी तरफ दृष्टि उठाकर न देखा और आगे बढ़ गई।

तब धायने अगले राजा का परिचय देते हुए कहा—“हे पुत्री ! यह सूर्यपुर नगरके अधिपति राजा अधक वृष्टिका पुत्र राजा समुद्र विजय अपने भाइयो सहित यहाँ विराजमान है। सभी भाई समस्त गुणोंमे पूर्ण हैं। यदि तेरी इच्छा हो, तो इनमे से किसीको चुन ले।” राजकन्या चुपकेने आगे बढ़ गई। तब धायने कहा—“हे पुत्री ! यह राजा पाण्डु है। यह विदुर है। यह दमघोष राजा है। ये यशोधोष और दत्तवक हैं। यह महापराक्रमी राजा शल्य है, जिसका नाम शत्रुओके मनमे शूलके समान चुभता है। इस प्रकार अनेक राजाओ का परिचय देती हुई धाय आगे बढ़ी। उसके पीछे राजकुमारी रोहिणी थी। फिर राजा चन्द्रवक्र, राजा कालमुख, राजा पुण्डरीकाक्ष, राजा मतस्या, राजा सजय, राजा मोमदत्त अपने पुत्रों सहित धाय के द्वारा परिचित कराये गये। पर रोहिणीके पग कहीं न रुके। वह आगे बढ़ गयी। तब धायने राजा असुमति और उसके पुत्रो, राजा कर्पिल, अधिपति विपुलक्षण, नृपपद्मरथ, राजा सौमक, राजा सौम सौम्यक, देवोके ममान राजा दिवक और राजा श्रीदेवका परिचय उनके वश, नगर तथा गुणोको बताते हुए दिया और कहा कि ये सब राजा उसके सौभाग्य गुणसे आकृष्ट होकर स्वयम्बर-

मण्डपमें पधारे है। धायने उसे समझाते हुए कहा कि वह किसी एकमें अपने चित्तको लगाकर योग्य वरको प्राप्त करे और अपने माता-पिता तथा कुटुम्बी जनोकी चिन्ताको दूर करे। धायने रोहिणीसे कहा—“हे पुत्री ! तेरी विवाह योग्य अवस्था को देख-देखकर चिन्ताके कारण तेरे माता-पिताकी भूख और नीद सब जाती रही है। इसपर राजकन्या ने उत्तर दिया—“हे माता ! तूने जो-जो राजकुमार अब तक दिखाये हैं, उनमें से किसीपर भी मेरा मन अनुरक्त नहीं हो रहा है। वास्तवमें तो वरको देखने मात्रसे ही हृदयमें स्नेह उत्पन्न होता है, तेरे कहनेसे नहीं। जैसे मुनिके मनमें न तो राग, न द्वेष मोह होता है, वैसे मेरे मनमें इन राजाओंके प्रति किसी प्रकारकी इच्छा नहीं है। बता मैं क्या करूँ ? अब तुम मुझे इनमें भिन्न कोई ऐमा पुरुष दिखाओ, जिसे विधिसे मेरा वर रचा हो।” जब दोनोंमें ये बातें हो रही थी, तभी राजकुमारी की दृष्टि वसुदेव पर पड़ी। वसुदेवके हाथमें मादल और बीणा थी। वह उसे बजा रहा था। बाजोंकी ध्वनि राजकुमारी के चित्तमें जा बसी। उसके पाव वहीं रुक गये। धाय भी रोहिणीके मनके भाव को समझकर उस वादकका परिचय देने लगी। पर क्या परिचय दे, यह वह न जानती थी। फिर भी धाय बोली, “हे राजकुमारी ! तेरे मनको हरनेमें समर्थ यह राजा हंस बीणा बजाने वाला प्रकट हुआ है। यदि तेरा मन इसे स्वीकार करे, तो तू इसे वर ले।” तब रोहिणी अन्तिम निर्णय करनेके विचारसे वसुदेवको सिरसे पावतक ध्यान पूर्वक देखने लगी और राजाओंके सभी लक्षणोंमें पूर्ण देवोंके तुल्य इसे पाकर उसकी तरफ आगे बढ़ी। इन दोनोंकी दृष्टि मिलनी थी, कि वे दोनों एक दूसरेपर आसक्त हो गये और दोनोंकी अभिलाषा बढ़ गयी। तब रोहिणीने वसुदेवके गलेमें वरमाला डाल दी। वसुदेव इससे प्रफुल्लित हो उठा। रोहिणी वसुदेवकी बगलमें बैठी ऐसी लगती थी, जैसे चन्द्रमाके समीप रोहिणी शोभायमान होती है। नये मिलाप से उत्पन्न आनन्द, कुछ लज्जा और कुछ शकासे वह अपने अगको

पतिके अगसे सटकर बैठ गयी। दोनोंने एक नया सुख अनुभव किया।

वरमाला डालनेपर उपस्थित राजाओ, दर्शको और कुटुम्बी-जनोके हृदयोमे भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ हुई। स्वयम्बरमे जो सुबुद्धि राजा बैठे थे, उन्होने प्रसन्न चित्तसे स्वयम्बरकी मर्यादा-को निभाते हुए, रोहिणीके चुनावकी प्रशंसा करते हुए कहा, कि इन दोनो का संयोग रत्न और कचनके मिलाप सदृश सुन्दर है। उन्होने कन्याकी निपुणताकी प्रशंसा की कि उसने कितना योग्य वर चुना है। उन्होने यह भी कहा कि यह अवश्य कोई बड़े वंशका राज-पुत्र है, पर अपना कुछ छिपाये क्रीडाके लिए घूम रहा है।

पर जो राजा दुर्बुद्धि थे, उन्होने रोहिणीके इस चुनावको अपना अपमान समझा और उसके कामको अयुक्त कहा कि इतने कुलवन्त राजाओके पुत्रोको छोडकर इमने एक बाजंत्रीके गलेमें वरमाला डाली है। यह समस्त राजाओका अपमान असह्य है। स्वयम्बरका यह अर्थ नही कि हर कोई पुरुष हर किसी स्त्रीको वरे। यह तो अति प्रसंगदोष है। यह क्या कि ऊँच-नीच कुलका विचार ही न रहे? इतने बड़े पुरुषोके बीच इस रङ्गको आनेका अवसर क्यों दिया गया? यहाँ अकुलीनका प्रवेश ही अयोग्य है। उन्होने चुनौती देते हुए कहा, कि यदि यह कुलवत है तो अपना कुल प्रकट करे, बताये, वरना यह नीच है और नीचको यहसे निकाल देना चाहिए और यह कन्या किसी राजपुत्रका परिणय करे।

इस पर महावीर वसुदेव उन क्षुब्ध राजाओं से कहने लगा, “हे क्षत्री पुत्रो! आपमे जो सत्पुरुष हैं और जो मदोन्मत है, वे सब मेरी बात ध्यानसे सुन। स्वयम्बरका यही नियम है कि कन्या जिसको वरनेकी इच्छा करे, उसे ही वरे। यहाँ राव और रङ्गका विचार नही चलता। कन्याके माता-पिता और भाइयोंको कोप नहीं करना चाहिए। यहाँ किसीकी आज्ञा प्रधान नही है। स्वयम्बरमें कन्याकी इच्छा ही निर्णायक है। चाहे कोई महाकुलवत, रूपवत, भाग्यवान्

या घनवान् हो, या कोई अकुलीन, कुरूप, या दरिद्र हो, जिसे कन्या वरे, वही कन्याका वर होता है। यहाँ कुल या सौभाग्यका नियम नहीं चलता। इस कन्याने कुल-सौभाग्य निरख कर वरमाला डाली है, या इन्हे बिना जाने, आपको इस वाद-विवादसे क्या प्रयोजन ? और यदि इस पर भी आपमें से कोई अपने पुरुषार्थके घमण्डसे शात न हुआ, तो उसे मैं अपने बाणोंसे शात करूँगा। जब मैं धनुष चढ़ाकर कान तक खँच कर बाण चलाऊँगा, तब सबको लालूम होगा कि मैं कैसा वीर हूँ।”

वसुदेवकी यह ललकार सुनकर राजा जरासिघने कोप करके सब राजाओंसे कहा, “ये वाजंत्रीकी विपरीत बुद्धिकी बात है। इसे बाँधो। कन्याका पिता रुधिर अपने पुत्र सहित अविवेकी है, जो इन्होंने स्वयम्बर शालामें अकुलीनको आने दिया। इसलिए राजा रुधिरको भी पुत्र सहित पकड़ लो।”

जो दुर्जन राजा पहले से ही क्रुद्ध बैठे थे, वे राजा जरासिघ अर्धचक्रीकी आज्ञा पाते ही महाप्रज्वलित होकर युद्धके लिए तैयार हो गये। परन्तु जो विवेकशील मर्यादा-प्रेमी राजा थे, वे अपनी सेना सहित दूर निष्पक्ष होकर अलग जा खड़े हुए। जो राजा रोहिणीके पिता रुधिरके पक्षमें थे, वे विरोधियों को पराजित करनेकी इच्छासे शस्त्रोंके साथ लँस होकर तत्काल राजा रुधिरके समीप आ गये। राजा रुधिरका बड़ा पुत्र राजकुमार हिरण्यनाभ आँखें रुधिरके समान लाल करके अपनी बहन रोहिणीको रथमें चढ़ाकर अपने हथियारबन्द योद्धाओं सहित खड़ा हो गया। इधर राजा रुधिर अपने योद्धाओंको अति मधुर शब्दोंमें कहने लगा, “हे सुभटो ! आप महारथी है। जैसा आपके योग्य और उचित हो, वैसे ही युद्ध करो।”

उसी समय राजकुमार वसुदेवने अपने श्वसुर राजा रुधिरसे सविनय कहना आरम्भ किया, “हे पूज्य ! मुझे दिव्य अस्त्रों और सामान्य शस्त्रोंसे पूर्ण एक रथ शीघ्र दो और मुझे आज्ञा करो कि इन

भूपतियोंसे मैं किस दिशामें युद्ध करूँ। फिर देखे कि वे कुलीन मुझ अकुलीनके बाएँ कंसे सहारते हैं।” वसुदेवकी यह बात सुनकर राजा रूधिरने समझ लिया कि यह बड़े वशसे उत्पन्न महाशूरवीर पुरुष है। तब राजा रूधिरने वसुदेवको महातेजस्वी घोड़ोवाला बड़ा रथ दिया, जो नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे पूर्ण था। जिस समय वसुदेव रथ पर चढ़ा, उसी समय महाशूरवीर विद्याधर दधिमुख अपने दिव्य रथपर सवार उसके समीप सहायताके लिए आ गया, मानो वसुदेवकी विजयका मनोरथ पूरा करने दिव्यास्त्रो अर्थात् देवोपनीत शस्त्रोंसे देदीप्यमान महामित्र आया है। विद्याधरने वसुदेवको नमस्कार करके कहा, “आप मेरे रथ पर चढ़े, मैं आपका सारथी बूँगा। आप शत्रुओं के समूहको युद्धमें जीते।” वसुदेव दधिमुखके रथमें सवार हो गया। वह धनुष हाथमें लिये हुए था और कबची-वस्त्र-पहने हुए था। रथमें नाना प्रकारके बाण तरकशोंमें लगे थे।

अपने नवपति वसुदेवको शस्त्र सुसज्जित योद्धा रूपमें देखकर रोहिणीने अपने भाग्यको सराहा कि उसका पति केवल अच्छा बाजत्री ही नहीं है, वरन् वीर सुभट भी है। पर अनपेक्षित रूपसे रण छिड़ जानेके कारण रोहिणीका मन अनिष्टकी आशकासे भी भर गया। रण आखिर रण है। उसके परिणाम या जय-पराजय की भविष्यवाणी कौन कर सकता है? रणमें क्षणोंमें स्थिति पलटती है। हारता हुआ पक्ष जीत जाता है और जीतता हुआ पक्ष हार जाता है। रोहिणी भी राजकुमारी थी। जवान, सुगठित शरीरवाली बलवती वीरामना थी। उसने भी शस्त्र चलाना, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल सीखे थे। युद्धका नाम सुनकर उसकी भुजाएँ फड़क उठी। उसका पति लड़े और वह देखती रहे? स्वयम्बर में आये हुए कुछ राजागण अन्यायसे मर्यादा और विवेकको छोड़कर उसके चुनावकों चुनौती देकर उसके पतिसे लड़े और वह सब कुछ सहन करे?

असम्भव । उसने भटसे पतिसे प्रार्थना की, “हे नाथ ! मुझे आज्ञा दो कि मैं भी युद्धमें आपका साथ दूं । मे आपकी अनुगामिनी अवश्य हूँ, पर इस युद्धमें मैं आपसे आगे रहकर अपने युद्ध कौशलसे इन दुर्जनोको परास्त करना चाहती हूँ । इनके अयुक्त व्यवहारका मजा इनको चखाना चाहती हूँ ।” रोहिणीके ये वीरता पूर्ण शब्द सुनकर वसुदेव मनमें बड़ा प्रसन्न हुआ । पर वे अपने होते उसे किस प्रकार युद्धमें कूदनेकी अनुमति देते ? वसुदेवने रोहिणीसे कहा, “प्रिये, इन राजाओका अयुक्त युद्धके लिए तत्पर होना मेरे पौरुष, पराक्रम और वशकुलादि को चुनौती है । अतः मैं ही इनसे निपटूंगा । तुम निश्चय होकर मेरे युद्ध-कौशलको देखो । मेरे होते तुम्हें लड़नेकी आवश्यकता नहीं । तुम तो मेरी विजय और अपने सौभाग्यरक्षाकी भावना करती रहो । यही पर्याप्त होगा ।” पतिके इन वचनोसे आश्वस्त हो, रोहिणी युद्ध देखने लगी ।

रोहिणीके पिता राजा रुधिरकी चतुरगी महान् सेना शत्रुओके विनाशके लिए, रणभूमिमें उतर आयी ।

कुमार वसुदेवने शत्रुओके सेनारूपी समुद्र पर एक दृष्टि डाली । सामने शत्रुओकी सेना समुद्रके समान थी, जिसका पार ही दिखाई न देता था । दोनों सेनाओमें महायुद्ध आरम्भ हुआ । घोडोकी हिनहिनाहट और शस्त्रनाद समुद्रकी गरजनाके समान लग रहे थे । हाथी सावार हाथी सवारमें, घुडसेना घुडसेनासे और प्यादे प्यादोसे झड़ने लगे । रथोमें सवार योद्धा रथोमें सवार योद्धाओसे लड़ रहे थे । सावन्तोंके बाणोसे आकाश आच्छादित हो गया । आकाश में इतना गर्द चढ़ा कि सूर्य भी दीखना बन्द हो गया ।

इस भयंकर युद्धमें वीर योद्धाओके भी छक्के छूट रहे थे, फिर कायरोंका तो कहना ही क्या ? खड्ग, बाण और गदाओ की मारके कारण रुधिरकी उपरोन्मुखी धाराओसे अधिकार छा गया । मस्त

हाथी पर्वतों के समान गिर रहे थे, बड़े-बड़े घोड़े और शूरवीर भूप भी रणमें इधर-उधर पड़े थे। सँकड़ो रथ टूटकर चकनाचूर हो गये।

जब वसुदेवने देखा कि शत्रुओंकी सेनासे उसकी सेना दब सी रही है, तब वसुदेव और हिरण्यनाभ दोनों अपनी सेनाको थामने और हिम्मत बढ़ानेको तैयार हुए। फिर इन दोनोंने दृष्टि, मुष्टि और बाणोंके सधानसे ऐसे बाण चलाये, जैसे शत्रुओंने कभी न देखे थे, वे जिसको लगते, वही धडामसे गिर जाता। इनके बाणोंसे शत्रुओंकी सेनाका कोई हाथी, घोड़ा, रथ और मनुष्य न बचा, सबको भेदा। अब तरह-तरहके दिव्य बाण छोड़े गये। वसुदेवने अपने बाणोंके शत्रुओंके यश-चिह्न छत्रोंको और उनके मित्रोंको उड़ाया। इधर वसुदेव योद्धाओंसे भयानक युद्ध कर रहा था, उधर उसका साला रोहिणीके भाई हिरण्यनाभने शत्रु सेनामें एक बड़े राजाके पुत्र पौंड्रकुम्बरसे भयकर युद्ध आरम्भ किया, वे दोनों राजकुमार ऐसे लड़ रहे थे, जैसे शेरके बच्चे आपसमें लड़ते हो। इधर हिरण्यनाभने पौंड्रकुम्बरकी ध्वजा और छत्र उड़ाये, उसके सारथीको मारा, उसके रथके घोड़ोंको मार गिराया, उधर पौंड्रकुम्बरने भी मारे क्रोधके बदलेमें उसकी ध्वजा तथा छत्र गिराये और सारथी और घोड़े आदि मारे। इतना ही नहीं उसने हिरण्यनाभको भी रथपर से भूमि पर डाल दिया।

जब हिरण्यनाभ पृथ्वीपर गिर पड़ा, तभी वसुदेवभी उसकी सहायताके लिए उसके पास जा पहुँचा। उसने अपने अर्धचन्द्र बाणसे पौंड्रकुम्बरका धनुष तोड़ डाला और फिर हिरण्यनाभको अपने रथमें चढ़ाया। उसने अपने बाणोंकी वर्षासे पौंड्रकुम्बरको आच्छादित किया। कुमार पौंड्रकुम्बरकी सहायताके लिए जो योद्धा वसुदेवके विरुद्ध आये, उसने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उनके बाण भेदे और उनकी सेनाको पराजित किया। इसपर सबने वसुदेवकी वीरताकी प्रशंसा की। सबने यही कहा कि ऐसा सुभट अब तक उनके देखनेमें नहीं

आया । एक तरफ अकेला वसुदेव था, दूसरी तरफ अनेक योद्धा । इस पर न्यायवान राजाओंने कहा, “आज तक यह अन्याय नहीं देखा कि एकसे अनेक लड़े । एक योद्धासे एक ही योद्धाको लड़ना उचित है ।” तब जरासिधने धर्मयुद्ध देखनेकी इच्छासे राजाओंको आज्ञा दी, “इस कन्या रोहिणीके लिए एक-एक नृप वसुदेवसे लड़े । जो इसको जीतेगा वही कन्याका पति होगा ।”

तब दूसरे राजा तो दूर खड़े-खड़े युद्धको देखते रहे, पर अत्रुञ्जय राजा दन्तवक्र और राजा कालमुख वसुदेवसे वारी-वारीमें युद्ध करने आये । इन सबको वसुदेवने पराजित करके इनको प्राण दान दिये । वसुदेवकी इस विजयसे राजा रूधिर और उसके सभी साथी बड़े प्रसन्न हुए, पर विपक्षियों को चिंता हो गयी । इसपर जरासिधने राजा समुद्रविजयसे कहा, “हे नृप ! आप शस्त्र-विद्यामें प्रवीण हैं इसलिए रणमें इस मानीका मान भग करो ।” जरासिध की आज्ञा-पर राजा समुद्रविजय युद्धके लिए तत्पर हो गया, क्योंकि युद्ध और सेनाका यह नियम है, सब आधीन या साथी योद्धा सबसे बड़े अधि-कारीकी आज्ञानुसार कार्य करें, इसीका नाम सैनिक अनुशासन है ।

राजा समुद्रविजयने अपने सारथीको अपना रथ विरोधी योद्धा पर चलानेका आदेश दिया, जिसका पालन सारथीने किया ।

राजासमुद्र विजय या वहाँ किसी दूसरे राजाको यह मालूम न था, कि सामनेल डनेवाला वह वीर योद्धा समुद्रविजयका भाई ही है । पर वसुदेवको तो सब कुछ मालूम था । इसलिए अपने पिता तुल्य ज्येष्ठ भ्राताका रथ अपने ऊपर आता देखकर उसने अपने सारथी विद्याधर दधिमुखसे कहा, “देखो, यह मेरा बड़ा भाई समुद्र-विजय है । इसकी तरफ अपना रथ धीरे-धीरे चलाओ । ये मेरे गुरु-जन हैं । इनसे एक रीतिसे युद्ध करना है ।” दधिमुखने कहा कि उनके आदेशानुसार ही सब काम होगा । यह कहकर दधिमुखने राजा समुद्रविजयकी तरफ धीरे-धीरे रथ चलाया ।

इधर समुद्रविजय ज्यू-ज्यू आगे बढ़ा और वसुदेवको देखा, उसके हृदयमें भ्रातृस्नेह उत्पन्न होने लगा । तब उसने अपने सारथीसे कहा, “इस योद्धाको देखकर मेरे हृदयमें स्नेहकं भाव उत्पन्न हो रहे हैं । इसका क्या कारण है ? मेरी दाहिनी भुजा और नेत्र फडकते हैं । इसलिए मेरा ग्यारा भाई मिलना चाहिए । इस मारने योग्य शत्रुको देखकर मेरे हृदयमें ऐसा अनुराग-भाव क्यों पैदा हो रहा है ? ये चिह्न तो भाईके मिलनेके हैं । पर योग पडा है शत्रुसे रणका । सो यह बात कैसे बने ? देश और काल-विरुद्ध यह मिलाप होता दिखाई नहीं देता ।”

इस पर सारथीने उत्तर दिया, “हे प्रभो ! शत्रुको जीतनेके पश्चात् बन्धुका अवश्य मिलाप होगा । हे राजन् ! यह शत्रु बड़ा योद्धा है । अनेक राजा इसे युद्धमें न जीत सके । इसलिए सब राजाओंके सामने ऐसे शत्रुको जीतनेसे आपकी प्रशंसा होगी । आप जराभिधमे आदर-सम्मान पायेंगे ।”

सारथीकी उपर्युक्त बात सुनकर समुद्रविजय बहुत प्रसन्न हुआ और उसने वसुदेवकी तरफ रथको बढ़वाया । इधर राजाने अपना धनुष चढ़ाया और बाण साधा । उधर वसुदेवने भी अपना बाण साधा ।

समुद्रविजय सामनेके योद्धाको अपना छोटा भाई वसुदेव नहीं समझता था, इसलिए विरोधी पक्षका योद्धा समझकर उसे सम्बोधित करने लगा, औरोसे रणमें तेरी धनुष बाणकी प्रवीणता हमने बहुत देखी है, वैसी ही प्रवीणता हमें भी दिखाओ । यह ठीक है कि तेरी शूरवीरता रूपी पर्वतपर मानका शिखर शोभायमान है, पर याद रखो, मैं राजा समुद्रविजय हूँ । मैं अपने बाणों की वर्षासे तेरे मान रूपी शिखरको आच्छादित कर दूँगा ।”

बड़े भाईके शब्द सुनकर वसुदेव कुमारने अपना शब्द और रूप बदल कर कहा, “हे राजेन्द्र ! बहुत कहनेसे क्या होता है ?

आज रणमें आपका और मेरा पराक्रम प्रकट होगा । आप समुद्र-विजय हैं तो मैं संग्राम-विजय हूँ । अगर तापको विश्वास न आता हो, तो अपना बाण शीघ्र चलाओ ।”

कुमार वसुदेवके ये वचन सुनकर समुद्रविजय बिना जाने छोटे भाई पर बाण चलाने लगा । वसुदेवने बड़े भाईके बाणोंको बीचमें ही काट दिया । पर उसने स्वयं जो बाण चलाये, वे बड़े भाईका अग बचाकर चलाये । बहुत देर तक सामान्य शस्त्रों से युद्ध हुआ, फिर समुद्रविजयने सोचा कि यह सामान्य शस्त्रोंसे पराजित होने वाला नहीं है । तब उसने दिव्य अस्त्र—जैसे अग्निबाण और जलबाण चलाये, जिन्हें वसुदेवने जलबाण और वायुबाणसे रोका । इस प्रकार दोनों योद्धाओंमें दिव्यास्त्रोंसे महायुद्ध हुआ । जब उसके सभी दिव्य बाणोंको वसुदेवने बीचमें रोक दिया, तब समुद्रविजयने एक और अतिभयकर क्षरप्रताप बाण छोड़ा, उसको भी वसुदेवने बीचमें ही काट दिया ।

अब वसुदेवने अपने बाणोंमें समुद्रविजयके रथको तोड़ा और उसके सारथी और घोड़ोंको घायल किया, पर बड़े भाईके अगका बचाव किया । राजा समुद्रविजय इस योद्धाकी प्रवीणता और युद्ध-कौशल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसकी प्रशंसा की । अभी तक भी समुद्रविजयने छोटे भाई को न पहचाना और उसपर और अस्त्र चलाये, जिन्हें वसुदेवने फिर रोक दिया ।

बहुत देर तक युद्ध करनेके पश्चात् वसुदेवने अपना परिचय बड़े भाईको देनेके लिए यह पत्र लिख कर बाणमें बाध कर भाईको भेजा :

“हे महाराज ! मैं आपका सेवक छोटा भाई वसुदेव हूँ, जो छिपकर घरसे निकला था । अब सौ वर्षके पश्चात् आपके चरणोंमें आया हूँ और आपके चरणारविन्दको नमस्कार करता हूँ ।”

इस पत्रको पढ़ते ही भ्रातृ-स्नेहमे उमका हृदय भर आया, उसने धनुष और बाण धरती पर डाल दिये । वह स्वयं रथमे उतरकर भाईकी तरफ बढ़ा । तब वसुदेव भी रथसे उतर कर दूरसे ही बड़े भाईको प्रणाम करके उनके पाँव पड़ा । तब राजा समुद्रविजयने उसे उठाकर छातीसे लगाया । दोनों भाई छाती मिलाकर मिले और उनकी आँखोंमे प्रेमाश्रु भर आये । फिर समुद्रविजयसे छोटे और वसुदेवसे बड़े दूसरे अक्षोभ आदि आठो भाई वसुदेवसे मिले । इस भ्रातृमिलापको देखकर राजा जरासिध आदि उपस्थित राजा और रोहिणीका पिता रूधिर, भाई हिरण्यनाभ और कुटुम्बीजन सभी प्रसन्न हुए । सबने रोहिणीके सौभाग्यकी प्रशंसा की और उसे चिर सुखके आशीर्वाद दिये ।

फिर शुभ तिथि और शुभ नक्षत्रमे वसुदेव और रोहिणीका विवाह कर दिया गया । दोनों पक्षोंमे बड़ा हर्ष मनाया गया । राजा रूधिरके भावभीने आतिथ्यसत्कारके पश्चात् सभी राजा अपने-अपने स्थानको लौट गये । विद्याधर दधिमुख भी वसुदेवसे आज्ञा लेकर उसे प्रणाम कर अपने स्थान चला गया ।

सब स्थानों पर वसुदेवके पराक्रम और शूरवीरताकी प्रशंसा होने लगी ।

वसुदेव नवबधु रोहिणी को पाकर उसके प्रेममे इतना अनुरक्त हुआ कि वह अपनी पहली सभी पत्नियों को भूल गया ।

वसुदेवके पूर्वजन्मके महातपके पुण्यका ही यह फल था कि उसे रोहिणी सी पत्नी, युद्धमे विजय तथा यश और सब भाई मिले ।

बन्धु-बन्धु समागम

एक रात रानी रोहिणी ने चार स्वप्न देखे । (१) चन्द्रमा समान उज्ज्वल वर्णोंका मदोन्मत्त गर्जता हुआ गजेन्द्र, (२) पर्वत के समान ऊँची लहरों वाला घब्द करता समुद्र, (३) सम्पूर्ण चन्द्रमा और चीथे में कुन्दके पुष्प के समान मिह अपने मुख में प्रवेश करता देखा । प्रातः स्नानादिमें निवृत्त होकर वह कमलनयनी अपने पति वसुदेव के पास जाकर उन स्वप्नोंका फल पूछने लगी । स्वप्नोंका वर्णन सुनकर राजा वसुदेव ने उसे बताया, “हे प्रिये ! तुम एक ऐसे महा-पुरुषको जन्म दोगी, जो गजेन्द्र के समान बड़ा, समुद्र के समान गम्भीर, पूर्ण चन्द्र के समान अनेक कलाओं का धारक, महाकान्तवान और अद्वितीय महावीर योद्धा और पृथ्वीपति होगा । रोहिणी-पतिके मुखसे इस प्रकार स्वप्नोंका शुभ फल सुनकर अति हर्षित हो चन्द्र-कलासे भी अधिक सुन्दर लग रही थी ।

शश्व नामक मुनिका जीव महा शुक्र स्वर्ग में देव था । वह वहाँ से चयकर रोहिणीके गर्भमें आया । नौ महीने पूरे होने पर रानीने शुभ नक्षत्रमें सुखपूर्वक चन्द्रमाके सदृश बलभद्रको जन्म दिया । इसके जन्मसे वसुदेव और रोहिणीके परिवारोंमें बहुत हर्ष मनाया गया । जरासिध आदि सभी राजा बहुत प्रमन्न हुए । इस बालक का नाम राम रखा गया । यह बालक माता-पिता आदि सभी कुटुम्बीजनों का अति प्रिय बन गया ।

एक दिन समुद्रविजय आदि वसुदेव के सगे-सम्बन्धी राजा रूधिरके महलमें बैठे थे । वसुदेव भी वही उनके समीप था । तब

एक महा दिव्य मूर्ति विद्याधरी आकाशसे उतर कर वसुदेवके पास आकर उसे कहने लगी, “हे देव ! आपकी रानी वेगवती और मेरी पुत्री बालचन्द्रा आपके चरणारविन्द का दर्शन चाहती है । वेगवती तो आपकी विवाहिता है ही, पर बालचन्द्रा अभी कुमारी है और वह विवाहकी आकांक्षामें बैठी है । इसलिए आप शीघ्र चलो और उससे प्रणय कर उसे सुखी करो । विद्याधरीकी बात सुनकर वसुदेवने बड़े भाई समुद्रविजयकी तरफ देखा । बड़े भाईने सब बात समझकर वसुदेवको शीघ्र जानेको कहा ।

इधर वसुदेव विद्याधरीके साथ गगन वल्लभपुरके लिए चला, उधर समुद्रविजय आदि सब भाई सूर्यपुर चले गये । गगन वल्लभपुर जाकर वसुदेव वेगवतीसे मिला और उसने बालचन्द्रासे विवाह किया । नवीन बंधु बालचन्द्रा और वेगवतीके साथ कुछ दिन सुखसे रहनेके पश्चात् वसुदेव उन दोनोंके साथ सूर्यपुर जाने के लिए तैयार हुआ । बालचन्द्राके पिता काचनदष्ट और वेगवतीके भाई मानसवेग बहुत द्रव्य देकर बड़े आदर सम्मानसे उन्हें विदा किया ।

एनोपुत्रकी पूर्वजन्मकी माता नागकुमारीने रत्नोका देदीप्यमान विमान बनाया, जिसमें वसुदेव, बालचन्द्रा और वेगवती आदि जयपुर आकर विद्युद्देव से मिले । वहासे वसुदेव अपनी पत्नी मदनवेगा को लेकर विमान मार्गसे गन्धसमृद्ध नगरमें गये । वहामें राजा गन्धारकी पुत्री प्रभावतीको साथ लिया । इसी प्रकार वसुदेवने नीलयशा, प्रयामा, प्रियगसुन्दरी, बन्धुमती, सोमश्री, रानी रत्नवती, चारुहासनी, अश्वमेना, पद्मावती, पत्नी कपिला और पुत्र कपिल, मित्रश्री, गन्धर्वमेना, विजय-सेना और उसके पुत्र अक्रूरदृष्टि, रानियोको उनके नगरोसे लेकर राजा वसुदेव कुल्लपुर नगर आया । वहासे पद्मश्री, अवन्ती सुन्दरी, सूरसेना और अपने पुत्र जरा और जीव-यशा तथा दूसरी सभी रानियोको उनके स्थानोसे लेकर शीघ्रगामी विमानमें बैठकर सब सूर्यपुर नगर लोटे । सूर्यपुर नगरकी प्रभा सूर्यके

समान देदीप्यमान थी और वह शहर गीत, नृत्य और वादित्रोंकी मधुर ध्वनिसे रागरग में निमग्न मालूम होता था। वहाँ ललित-कलाएँ खूब उन्नति पर थी।

वसुदेव तो विमानमें सभी रानियो तथा पुत्रो सहित नगरके बाहर ठहरा। इधर जो धनवती देवी इनको विमानमें बिठाकर लाई थी, वह राजा समुद्रविजयको वसुदेव आदिके आगमनका समाचार कहने और बधाई देने नगर में गयी। पत्नियो सहित छोटे भाई के आनेका समाचार सुनकर राजा समुद्रविजय और उसके आठो भाई बड़े प्रसन्न हुए और उनके आगमनकी खुशीमें समस्त नगरको मजवाया। फिर राजा समुद्रविजय, उसके सभी भाई और नगरके छोटे-बड़े, साधारणतथा विशिष्ट स्त्री-पुरुष वसुदेव आदिके स्वागतके लिए नगरके बाहर गये। वसुदेवने विमानमें उतर कर बड़े भाई समुद्र विजय तथा दूसरे सभी भाइयों को प्रणाम किया। वसुदेवकी सभी रानियोने अपनी जिठानियोके चरणस्पर्श करके प्रणाम किया। जिठानियोन भी देवरानियोको छातीसे लगाया और अनेक आशीर्वाद दिये, कि वे सभी सदा सुहागिन हो, पुत्रवती हो और चिर सुखी हो। सबने परस्परमें यथायोग्य सम्मान किया। किनना प्रेममय मिलन था! वह सबके हृदय मारे हृषिके प्रफुल्लित हो रहे थे।

नगरमें लौटकर वसुदेव भाइयोंके साथ अति सुखमें रहने लगा। देवी धनवती समुद्रविजय और वसुदेवसे विदा होकर अपने स्थान को लौट गयी।

सौर्यपुरके सभी स्त्री-पुरुष वसुदेवके वंभव तथा भौभाग्यको देखकर कहने लगे, कि वसुदेवके धर्माश्रयका ही यह फल है, कि उसने अपनी शूरवीरतासे इतने राजाओंको जीता, उनकी पुत्रीया विवाही आन अनेक विद्याधरो और विद्याधारियोंको अपना मित्र बनाया।

सौर्यपुरमें तीक्ष्णबुद्धि राजकुमारोने वसुदेवसे शस्त्रविद्याएँ और कलाएँ सिखानेकी सविनय प्रार्थना की। वसुदेवने अनेक राजपुत्रोंको

विद्या और कलाएँ सिखानी आरम्भ की। एक बार वसुदेव धनु-विद्यामें प्रवीण कसादि अपने शिष्योंको जरासिंघको दिखाने के लिए राजगृह नगर ले गया। जरासिंघकी आज्ञासे घोषणा हुई “सिंहपुर नगरका महा उद्धत तथा अति प्रबल राजा सिंहस्थ सिंहोंके रथ पर सवार फिरता है। जो कोई वीर पुरुष उसे जीवित पकड़ कर राजाके सामने पेश करेगा, राजा उसे महा सामन्त मानेगा, मानधनसे पुरस्कृत करेगा, रानी कालिदसेनामें उत्पन्न अपनी पुत्री जीवयशा उसे विवाहेगा और जो देश वह मानेगा, राजा उसको वही देश देगा।”

जब वसुदेवने यह घोषणा सुनी, तब उसने अपने सब शिष्य राजकुमारोंको इस घोषणाका विस्तृत व्योरा लानेकी आज्ञा की। व्योरा मिलते ही वसुदेव सिंह रथ पर सवार होकर राजा सिंहस्थसे लड़ने गया। वसुदेवके रथके सिंह तो विद्यामय अर्थात् जादूके सिंह थे और राजासिंहस्थके रथके सिंह पशु थे। दोनोंमें भयंकर युद्ध हुआ, पर अन्तमें राजा वसुदेवकी आज्ञासे उसके शिष्य कसने राजा सिंहस्थको पकड़कर बाध लिया। वसुदेवने प्रसन्न होकर उससे इस वीरता-कामके पूर्ण बदले कोई वर मांगनेको कहा। राजकुमार कसने अपने वरको भविष्यमें लेने का वचन मागा। वसुदेवने उसकी बात मान ली।

कुछ दिनों के पश्चात् वसुदेवने सिंहस्थको राजा जरासिंघके सामने जीवित बधा हुआ पेश किया। जरासिंघ सिंहस्थ को बधा देखकर वसुदेव से बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री राजकुमारी जीवयशा को विवाहने के लिए कहा। इस पर वसुदेवने कहा कि उद्धत राजा सिंहस्थ को पकड़ने का श्रेय कसको ही है। इसलिए उससे ही जीवयशाका विवाह किया जाय।

तब जरासिंघने कसको बुला कर उसका कुल तथा परिचय आदि पूछा। कसने कहा, “हे राजन् ! कोसम्बी नगरी में मद्य-

विक्रंता मंजोदरी मेरी माता है।" यह मुनकर जरासिंघ चितित होकर सोचने लगा, कि देखनेमें तो यह राजपुत्र सदृश है, यह कलाली का पुत्र नहीं हो सकता। राजाने तुरन्त कोसम्बीसे मंजोदरीको बुलवाया। वह एक मुद्रा और मञ्जूषा (बक्स) लेकर राज दरबारमें उपस्थित हुई।

राजाके पूछनेपर मंजोदरीने बताना आरम्भ किया, "हे राजन्! हमने यमुनाके प्रवाहमें यह मञ्जूषा पायी थी। उसमेंसे यह बालक निकला। दया करके मैंने इसे पाल-पोस कर बड़ा किया। हर रोज यह बालक सैकड़ों उलहने मेरे पाम लाता, पर मैं उनसे न डरी। यह स्वभावसे निर्दयी और शरारती था और छोटे बालकोके मिर आपसमें भिडा देता था। इतना ही नहीं, यह वेश्याओकी चोटिया पकड कर खींचता था और उन्हें परेशान करता था। तब लोगोकी शिकायतो पर मैंने इसे घरमें निकाल दिया। फिर यह भिक्षाके लिए विदेश चला गया और किसी सं शस्त्र-विद्या सीख कर अब शस्त्र-विद्यामें निपुण बन गया है। इसकी माता यह मञ्जूषा है, मैं नहीं हूँ। इस युवक में जो गुण-दोष है, उनके लिए मैं उत्तरदायी नहीं, यह मञ्जूषा या यह स्वयं है।" यह कहकर मंजोदरीने वह मञ्जूषा राजा जरासिंघ को दिखायी।

राजा जरासिंघने मञ्जूषा देखी, तो उसमें राजा उग्रसेनकी मुद्रिका पाई। राजाने मुद्रका पढ़ी। उसमें लिखा था — "यह राजा उग्रसेन और रानी पद्मावतीका पुत्र जब गर्भमें आया, तभी माता-पिताके लिए भारी पड़ा। यह अशुभ नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ। इसलिए इसको मञ्जूषामें बन्द करके यमुना नदीमें बहाया।"

यह पढ़ कर राजा जरासिंघने जान लिया कि यह तो मेरी बहन पद्मावतीका पुत्र है, इसलिए मेरी भानजा है। इससे राजा अति हर्षित हुआ और उसने अपनी पुत्री जीवयशा को कसके साथ व्याह दिया।

कसने सोचा कि मेरे जन्म लेते ही मेरे पिता राजा उग्रसेनने मुझे नदीमें बहाया, इसलिए वह मेरा पिता नहीं, शत्रु है। उसके मनमें पितासे बदला लेनेकी भावना पैदा हो गयी। कसने जरासिधसे मथुराका राज मांगा। राजाने उसको मथुराका राज दे दिया। तब कसने एक बड़ी सेना लेकर जीवयशा सहित मथुरापर चढ़ाई की और अपने पिता राजा उग्रसेनको युद्धमें पराजित करके बाध कर मथुरापुरीके द्वारमें रखा। फिर आप स्वयं जीवयशा सहित मथुरामें सुखसे राज करने लगा।

कसने मथुराका राज पानेमें वसुदेवकी कृपा ममक कर उसके उपकारसे उद्धरण होने और प्रत्युपकारके विचारसे बड़ी भक्ति तथा आदर-सम्मानसे वसुदेवको मथुरा बुलाया और उनसे अपनी बहन देवकी परणार्थ। कसने राजा वसुदेवको बड़े स्नेहसे मथुरामें ही कुछ समय अतिथि रूपमें रखा।

एक दिन कसने बड़े भाई अतिमुक्तक मुनि कसके घर आहारके लिए आये। रानी जीवयशा उन्हें नमस्कार करके चंचलभावमें हसने लगी। इतना ही नहीं, उसने देवकी के रजस्वलापनेके गंदे वस्त्र मुनिजीके सामने डालते हुए कहा, “ये आपकी बहन देवकीके आनन्द वस्त्र हैं। इन्हें देखिए।” इससे बड़ कर एक मुनि की अविवय और अपमान क्या हो सकता था ?

मुनि महाराज ससार स्थितिके जाननेवाले थे। जीवयशाके ये वचन सुनकर वचनगुप्तिको छोड़ कर कहनेलगे, “यह तेरी बड़ी मूर्खता है, जो शोकके स्थानपर आनन्द मना रही है। इस देवकीके गर्भ से ऐसा पुत्र पैदा होगा, जो तेरे पति कस और पिता जरासिध दोनोंका घातक होगा।”

मुनिकी भविष्यवाणी सुनकर जीवयशा आँखोंमें आंसू भरकर पतिसे मुनिके वचन कहने लगी। रानीसे ये वचन सुनकर राजा

कस बड़ा चिंतित और शकावान हुआ। उसने अपने जीजा राजा वसुदेवके पास जाकर अपना वचन मांगा और कहा कि स्वामी मुझे यह वर दो कि देवकीका जापा उसके घर हो। वसुदेवको तो इस वृत्तान्त का कुछ पता था नहीं, इसलिए उसने अपनी अनुमति यह कहकर दे दी कि यह तो उचित ही है, कि बहन का जापा भाईके घर हो। परन्तु जब अतिमुक्तक मुक्तिके वचनका पूरा वृत्तान्त देवकी को मानूस हुआ, तब वह शोकानुर होकर पति वसुदेवसे रोकर कहने लगी, “हे प्रभो ! आपके ब्रह्म पुत्र हैं, पर यदि मेरा पहला पुत्र ही मारा गया तो मैं क्या करूँगी ?”

राजा वसुदेव और उसकी रानी देवकी दोनों सहकार वनमें चारण ऋद्धिके धारक और अवधिज्ञानी मुनि अतिमुक्तकके पास गये और उन्हें नमस्कार करके उनके समीप बैठ गये। मुनिने उन्हें धर्मवृद्धिका आशीर्वाद दिया।

राजा ने मुनि से पूछा, “हे महाराज, यह कम अपने पिताका बेगी ब्यो हुआ ? क्या इस कारणाका सम्बन्ध इसके इसी जन्म से है या पूर्वजन्मसे और इसने ऐसा क्या तप किया जिसके फलस्वरूप इसने यह राज-विभूति पायी ? और मेरा पुत्र इस का घातक कैसे होगा ?”

महापुरुषोका स्वभाव जीवोके मन्देह दूर करना है। मुनि अति-मुक्तक वसुदेवका मगध दूर करने के लिए कहने लगे, “हे देवोके प्यारे परम मज्जन ! सुन। इसी मथुरा नगरमें उग्रसेनके राजमें इस कसका जीव पहले भवमें वशिष्ठ नामका तापस था। वह पचाग्नि तपमें प्रवीण था। एक पाव पर खड़ा रहता था और अपनी भुजाको ऊपर उठाये रहता था। यूँ यह तापस ज्ञानसे रहित था, इसने जटाएँ बड़ा रखी थी और यमुनाके तटपर तप करता था। मथुरा नगर की पनिहारिया यमुनासे पानी लेने आया करती थीं। उनमें जिनदास सेठकी दासी प्रयग तिलका भी जल भरने गयी।

दूसरी^१ सभी पतिहारियोंने उस दासीको तापस वशिष्ठको प्रणाम करनेको कहा, परन्तु दासीने कहा, “इस पर मेरी भक्ति नहीं, मैं इसको कैसे प्रणाम करूँ ?” तब इसकी माथिन पतिहारियों ने हठ करके उस दासीको तापमके पावमे डाल दिया। इस पर उस दासीने कहा, “मैं तो धीवरके पाव पड़ी हूँ।” वशिष्ठ तापसने दासीके इन वचनों को अपना अपमान समझा। उसने राजाके पास जाकर पुकार-की, कि जिनदास सेठने मेरी निन्दा की है। राजाने जिनदास सेठको दरबारमे बुलाकर पूछा कि उसने तापसको क्या दुःख दिया है।

सेठ जिनदासने राजाको उत्तर दिया, “हे राजन् ! मैं इस तापसको जानता ही नहीं हूँ, फिर इसे नाराज करनेका कोई प्रश्न नहीं होता।” तब तपस्वी वशिष्ठने दासीका नाम लिया। इस पर राजाने दासीको बुलवाकर कहा, “हे पापिनी ! तूने तपस्वीकी निन्दा क्यों की और इन्हे नमस्कार क्यों नहीं किया ?” दासी प्रियगति लकाने उत्तर दिया, “हे महाराज ! यह तपस्वी नहीं, धीवर समान कुबुद्धि है। इसकी जटामे अनेक नन्ही-नन्ही मछलियाँ भरी हुई हैं।” जब राजाने तपस्वीकी जटाएँ खुलवायीं उनमे से अनेक छोटी-छोटी मछलियाँ निकलीं। तपस्वी बड़ा लज्जित हुआ। लोगोंने उसका बहुत उपहास किया और कहा कि झूठा ढोंगी तपस्वी है।

तब वशिष्ठ तपस्वी कुपित होकर मथुरासे वाराणसी गया और वहाँ गंगाके किनारे तप करने लगा। स्वामी वीरभद्र पांच सौ मुनियों सहित वही गंगातट पर पवारे। तब एक पुरुषने अज्ञानमे तपस्वीकी प्रशंसा की कि यह वशिष्ठ नामक तपस्वी घोर तप करता है। मुनिने उस पुरुषको तपस्वी की झूठी प्रशंसा करनेसे मना किया कि अज्ञान तप बढाईके योग्य नहीं है।

मुनिकी यह बात सुन कर तपस्वी वशिष्ठने पूछा, मैं अज्ञानी कैसे हूँ ?” तब मुनिने उससे कहा, “तुम जीवोंको पीड़ा देते हो,

इसलिए अज्ञानी हो । पचाग्नि तपमें छोटे जीवोंकी हिंसा होती है । इससे सयम नहीं होता । प्राणियोंकी दया ही सयम है । तुम संसार से विरक्त हो गये, परन्तु मिथ्यादर्शन, ज्ञान और चरित्रके कारण अभिमानी हो । और जहाँ अभिमान है, वहाँ ज्ञान नहीं होता । ज्ञान बिना सयम कहाँ ? प्राण-संयम बिना तेरा तप काया-क्लेश है, शरीरको कष्ट देना है । तुम्हारा सयम-रहित तप मुक्तिके लिए कैसे हो सकता है ? एक जैन धर्ममें ही तप, सयम, ज्ञान, दर्शन और चरित्र है ।” स्वामी वीरभद्रने आगे कहा, “हे तपस्वी ! तेरा पिता मरकर साप हुआ । वह ईधनमें जल रहा है ।”

मुनिकी उपर्युक्त बात सुनकर तपस्वीने जब कुल्हाड़ेसे काठको फाड़ा, तब उसमें साप दिखाई दिया । तब उस वशिष्ठ तपस्वीने अपने तपको अज्ञान-रूप जाना । वह समझा कि उसका पिता भी तप करके स्वर्ग गया है, उसे सांपकी योनिमें देखकर वह दुखी हुआ ।

जैन धर्मके ज्ञानमई रूपको समझकर तब उस तपस्वीने वीर-भद्र आचार्यमें मुनि दीक्षा ली । वह दूसरे मुनियों के साथ तप करने लगा, पर उसे भोजन मिलनेमें बाधा पड़ जाती । आचार्य वीरभद्र ने तब वशिष्ठ मुनिको शास्त्र-पठनके लिए बारी-बारीसे मुनि शिवगुप्त और सुमति मुनिको सौपा । यतिधर्मको जाननेवाला वह वशिष्ठ मुनि जगमें प्रसिद्ध हो गया और अकेला भ्रमण करता हुआ मथुरा आया ।

मथुरामें राजा-प्रजा सब मुनि वशिष्ठको गुरु जान कर पूजने लगे । एक दिन वह मुनि आतापन योग धारण करके पर्वतके शिखर पर बैठा था । सात देवांगनाएँ उसके पास आकर कहने लगी, “हे देव ! हमको आपकी जो आज्ञा हो, वही हम करेगी ।” मुनिने उत्तर दिया, “इस समय मुझे कोई आवश्यकता नहीं है । तुम अपने-अपने स्थान जाओ ।” वे सातों देवांगनाएँ अपने-अपने स्थानको चली गयी ।

फिर वशिष्ठ मुनिने एक माहका उपवास किया। इस प्रति निस्पृही महा तपस्वीको सभी लोग उपवासके पश्चात् आहार देना चाहते थे। मथुराके राजा उग्रसेनने लोगोको मना किया और कहा कि मुनिको पारणा वह स्वयं ही देगा। इसलिए और किसीने तो मुनिको आहार दिया नहीं और राजा उग्रसेन प्रमादवश तीन बार आहार देना भूल गया। एक बार तो पारणके समय राजा जरासिन्घका दूत आ गया था। दूसरी बार अग्निके उपद्रवसे विस्मरण हो गया और तीसरी बार हाथीके उपद्रवसे भूल हो गयी। परिणाम-स्वरूप मुनि वशिष्ठ नगरमें भ्रमण करके बिना आहार मिले खेदसे पीडित होकर वनको लौट रहा था। उपवाससे शरीर अति शिथिल होनेके कारण मुनिजी नगरके द्वार पर कुछ क्षण खड़े रहे।

उस समय किसीने कहा, “राजाने बड़ा अन्याय किया कि जो न आप मुनिको आहार दिया और न किसी दूसरेको देने दिया।” वे वचन सुनकर मुनिको बड़ा रोष हुआ और उसने उन सातों देवागनाओंको याद किया। वे तुरन्त आ खड़ी हुई। मुनिने उन्हें आदेश दिया कि “अगले जन्ममें तुम मेरा काम करना।” ऐसा कह कर मुनि नगरसे बाहर चला गया।

मुनिने राजा उग्रसेनको क्लेश देनेका निश्चय किया, कि मैं इसका पुत्र होकर इसे पीडा दूंगा।

मुनि प्राण तजकर राजा उग्रसेनकी रानी प्रभावतीके गर्भमें आया। जिस दिनसे वह गर्भमें आया, उसी दिनसे माता-पिताको क्लेशकारी हुआ। एक दिन राजाने रानीका क्षीण शरीर देखकर पूछा, “आपको क्या दोहला उपजा है?” रानीने उत्तर दिया, “हे नाथ ! इस गर्भके कारण मुझे जो दोहला हुआ है, न वह समझें आता है और न कहने योग्य है।” राजाके आग्रह पर रानीने आंखोंमें आंसू भरकर गद्गद् वाणीसे कहना आरम्भ किया, “हे प्रभो ! इस

भर्षके दोषसे मुक्त पापिनको दोहला हुआ है, कि आपका पेट चीरकर आपका रक्तपान करूँ।” तब राजाने अपने शरीरके समान पुतला बनवाकर उसमें रस भरकर रानीकी इच्छा पूरी की। तब नवें महीनेसे रानीने एक पुत्रको अशुभ नक्षत्रमें जन्म दिया, उस बालकका टेढ़ा मुख था और भृकुटी चढ़ी हुई थी। ज्योतिषियोंने बालकको माता-पिताके लिए हानिकर बताया। राजाने उस बालकको कासेकी भजूषामें बन्द करके यमुनामें बहा दिया। उस भजूपाको कोसाबी नगरीमें मजोदरी मद्यकारनीने पकड़ा और उसमें जो बच्चा निकला, उसका नाम कस रखा। इससे आगे की बात आप जानते ही हैं। उस दुष्टने अपने निश्चयानुसार पिताको पकड़ कर बन्द रखा है। अब तेरा पुत्र उसके पिता उग्रसेनको छुड़ायेगा।”

यह सब कथा अतिमुक्तक स्वामीने राजा वसुदेवसे कही। इसके पश्चात् मुनि राजा वसुदेवको उसके पुत्रके विषयमें कहने लगे, “इस देवीके सातवाँ पुत्र नवाँ नारायण होगा। शस्त्र, चक्र, गदा और खड्ग धारक तेरा यह पुत्र कसादिक शत्रुओंको मार कर तीन खण्ड का स्वामी होगा। इससे बड़े छह पुत्र होंगे। उनको मृत्यु ही नहीं। उसी जन्मसे मोक्षगामी होंगे। हे राजन् ! आप चिन्ता न करे। सात पुत्र देवकीसे होंगे और जो एक पुत्र रोहिणीसे होगा, वह बलभद्र होगा।”

इतना कहकर स्वामी अतिमुक्तक राजा वसुदेवसे इन सब पुत्रोंके पूर्व जन्मोंकी बात कहने लगे,

“इसी मथुरा नगरमें राजा सूरसेन था। उसके राजमें भानु नामका एक सेठ बारह करोड़ रुपयेका स्वामी था। उसकी पत्नीका नाम यमुना था। उस सेठके सात पुत्र (१) सुभानु, (२) भानुमित्र, (३) भानुसेन, (४) सूर, (५) सूरदेव, (६) सूरदत्त और (७) सूरसेन थे। इनकी पत्नियोंके नाम (१) कालिन्ध्री, (२) तिलका, (३)

कान्ता, (४) श्री कान्ता, (५) सुन्दरी, (६) द्विती और (७) चन्द्र-कान्ता थे । कुछ समयके पश्चात् सेठ भानुने अभयनन्दि गुरुसे और सेठानी यमुनाने साध्वी जिनदत्तासे दीक्षा ले ली ।

“माता-पिताके त्यागी बन जानेके पश्चात् ये सातों भाई जुए और वेश्यागमनके दुर्व्यसनोमें फँस गये और सब धन नष्ट कर दिया । फिर वे चोरी करनेके लिए उज्जयनी गये । रातको छोटी बड़े भाई, सातवें छोटे भाई सूरसेनको महाकाल मसानभूमिमें छोड़कर नगरमें गये । जाते समय वे छोटे भाईसे कह गये कि यदि वे मारे जायें या पकड़े जायें तो वह वहाँसे भाग जाय । जो धन वे चोरी करके लायेंगे, वह बराबरका बाँटकर उसका भाग भी उसे देंगे । यह कहकर वे चोरी करने चले गये ।

“उस समय उज्जैनका राजा वृषभध्वज था । उसकी रानी कमला और एक पुत्र दृष्टिमुष्टि बड़ा योद्धा था । राजकुमारकी पत्नीका नाम वप्रश्री था, उनके पुत्रका नाम वज्रमुष्टि था । इस राजकुमार वज्रमुष्टिका विवाह राजा विमलचन्द्र और रानी विमला-की राजकुमारी मंगीसे हुआ था । यह मंगी बहू अपने पति वज्रमुष्टि की तो बड़ी प्रिया थी पर सासकी सेवामें सुस्त थी । इससे उसकी सास उस बहूसे रुष्ट रहने लगी और वह कोई ऐसा उपाय सोचने लगी, जिससे किसी प्रकार उसके पुत्रका मन उससे फिर जाय या वह मर जाय ।

“एक दिन वज्रमुष्टि वसन्तोत्सवमें वनमें घूमने चला गया और मंगीकी सासने घडेमें एक साँप रखवाया और बहू मंगीसे कपट करके कहने लगी, घडेमें उसके लिए मोतियोकी माला है, उसे निकालकर पहन ले । ज्योंही मंगीने घडेमें हाथ डाला, साँपने उसे डस लिया । मंगी साँपके बिषसे मूर्च्छित हो गयी । सासने बहूको नौकरोंसे महा-काल मसानमें डलवा दिया ।

“रातको जब वज्रमुष्टि घर लौटा, तब वह सब वृत्तान्त सुनकर अपनी प्रिया पत्नी मगीको बड़े स्नेहवश ढूँढ़ने महाकाल मसानमे गया। उसके एक हाथमे खड्ग और दूसरे हाथमे दीपक था। राजकुमार वज्रमुष्टिने मसानमे वरधर्म मुनिको योगासन लगाये देखा। राजकुमार उन्हे तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करके कहने लगा, “हे पूज्यपाद ! यदि मैं अपनी स्त्रीको पाऊँगा, तो मैं सहस्रदल कमल से आपकी पूजा करूँगा।” यह कहकर वज्रमुष्टि अपनी स्त्रीको ढूँढ़ने गया और उसे पाकर मुनि महाराजके पास ले गया। मुनिके चरणारविन्दके प्रसादसे मगी निर्विष हो गयी। वज्रमुष्टि मगीको मुनिके निकट छोड़कर और उसके लौटने तक वही ठहरनेको कहकर स्वयं सुदर्शन नामक सरोवरसे कमल लेने चला गया।”

मुनि अतिमुक्तकने राजा वसुदेवमे आगे कहा, “इतनेमे मसानमे एक घटना और हुई।” राजा वसुदेवने आश्चर्यसे पूछा, “हे प्रभो ! वह क्या घटना थी ?”

मुनि अतिमुक्तकने आगे कहना आरम्भ किया, “वज्रमुष्टिके सरोवर पर जानेके पश्चात् सातवाँ भाई सूरसेन वहाँ मसानमे आया। उसने वहाँ वज्रमुष्टिकी स्त्रीको देखा और उसे रानीसे स्नेह हो गया। तब उसने अपने मनमे सोचा कि इस नारीके पतिकी इसके प्रति कितनी प्रीति है, यह तो शायद मैं न देख सकूँ, पर इस नारीकी अपने पतिसे कैसी प्रीति है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब उसने उसे अपना महा सुन्दर रूप दिखाया और अपने मीठे वचन सुनाये। वह पापिनी मगी उसका रूप देखकर और मीठे वचन सुनकर कामाग्निसे बेचैन हो गयी। मगीने उसको कहा, “हे देव ! आप मुझे अग्नीकार करो।” सूरसेनने उस स्त्रीसे कहा, “तेरे पतिके जीते जी मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ ? तेरा पति महा बलवान योद्धा है। उससे मैं डरता हूँ।” तब उस स्त्रीने कहा, “हे नाथ ! आप भय मत करो। मैं उसे खड्गसे मार दूँगी।” सूरसेनने उससे

कहा, “यदि तू उसे मार देगी तो मैं तुम्हें अगोकार कर लूँगा।” ऐसा कहकर सूरसेन उस स्त्रीके कामको देखनेके लिए छिप कर बैठ गया।

राजा वसुदेवने मुनिसे पूछा, “तब उस मगीने क्या किया?” मुनि अतिमुक्तकने कहा, “हे राजन् ! जब व्यक्ति पापके मार्ग पर अग्रसर हो जाता है, तब वह कितना आगे चल सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। जब वज्रमुष्टि लौटकर मुनिको कमल चढ़ा कर नमस्कार करने लगा, तब मगीने उसे मारनेके लिए खड्गसे वार किया, पर सूरसेनने उसके हाथको पकड़कर वज्रमुष्टिको बचा लिया। इस नारीके चरित्रको देखकर सूरसेन मसारमे विरक्त हो गया और मगी अपने दोषको छिपानेके लिए मूर्छा खाकर धरती पर गिर पड़ी। तब उसके पति वज्रमुष्टिने उससे पूछा, “हे प्रिये ! तू क्यों डरी ? यहाँ तो भयका कोई कारण नहीं है।” वज्रमुष्टि इस प्रकार पत्नीका धैर्य बँधाकर और मुनि वरधर्मको नमस्कार करके मगी-महित घर लौटा। कुछ देर पश्चात् सूरसेनके छोहो भाई चोरीका बहुत-सा धन लेकर वहाँ आये। उन्होंने उस धनके सात बराबर हिस्से करके सूरसेनसे अपना भाग लेनेको कहा। तब सूरसेनने अपना भाग नहीं लिया और भाइयोसे कहा कि यह ससारी जीव स्त्रियोंके लिए धन कमाता है, पर स्त्रियोंकी चेष्टा और काम तो मैंने अति निकटसे देख लिये। उसके भाइयोंके यह पूछने पर कि उसने क्या देखा, सूरसेनने वज्रमुष्टि और मगीका रातका सब वृत्तान्त कह सुनाया। उस वृत्तान्तको सुन कर उन्हें भी ससारसे विरक्ति हो गयी और उन्होंने वरधर्म मुनिसे जैनमुनि दीक्षा लेली और चोरीके धनको अपनी स्त्रियोंके पास भेज दिया।

“कुछ दिनोंके पश्चात् ये मुनि गुरु वरधर्मके साथ उज्जैन आये। वज्रमुष्टि राजकुमारने इन्हें देखा। उसने इनसे अपनी स्त्री मंगीका सब वृत्तान्त सुनकर और इनके त्याग तथा वैराग्यसे प्रभावित हो मुनि बन

गया। उन सातों भाइयोंकी स्त्रियाँ भी अपनी सासकी गुरुजानी जिनवत्ता आश्रितसे दीक्षा लेकर साध्वी बन गयी। ये भी उज्जैनमें पधारी। तब मगी भी इनका वृत्तान्त सुनकर ससारको निन्द्य समझ कर अपने दुश्चरित्रकी निन्दा करके गृह त्याग कर आश्रित बन गयी।

“ये सब महा तप करके प्रथम स्वर्गमें देव हुए। वहाँसे चल कर भरत क्षेत्रमें विजयार्द्ध गिरिकी दक्षिण श्रेणीमें नित्यलोक नगरमें चित्रकूल राजाकी मनोहरी रानीके उदरसे सात भाइयोंमें बड़े भाई सुभानुका जीव चित्रांगद पुत्र हुआ और छह भाई इन ही माता-पिताके तीन युगल पुत्र हुए। उनके नाम गरुडकान्त, सेन, गरुडध्वज, गरुडवाहन, मणिचूल और हेमचूल थे। ये माता ही राजकुमार अति सुन्दर और समस्त विद्याओंके पारगामी थे। पर एक घटना देखकर जवानियोंमें इन सातों भाइयोंको ससारसे विरक्ति हो गयी।”

राजा वसुदेवने मुनि अतिमुक्तकसे वह घटना पूछी। मुनि श्रीने वह घटना यों बतायी, “भैरवपुरके राजा धनजय और रानी सर्वश्रीकी पुत्री धनश्री राजकुमारी थी। वह अपने रूप, यौवन और गुणोंके कारण जगतमें प्रसिद्ध हो गयी। उसका स्वयम्बर रचाया गया, जिसमें सभी विद्याधरोंके पुत्र धनश्रीके द्वारा चुने जानेकी इच्छामें सम्मिलित हुए। पर धनश्रीने मामाके पुत्र हरवाहनके गलेमें वरमाला डाली। तब सभी उपस्थित राजा क्रोधमें भर गये और कहने लगे कि उनको स्वयम्बरमें व्यर्थ निमग्नित करके अपमानित किया गया क्योंकि राजा धनजयकी इच्छा तो राजकुमारी हरवाहनको देने की थी। फिर वे क्रुद्ध राजा राजकुमारीको पानेके लिए आपसमें लड़ने लगे। युद्धमें अनेक सामन्तोंको मौतके घाट उतारा गया। युद्धमें इस दृश्य तथा इसके कारणको देखकर चित्रकूलके सातों पुत्रोंने इन विषयों को पापका कारण समझ कर भूतानन्द केवली से मुनि व्रत लिये।

“सातों भाई घोर तप करके स्वर्गमें गये। स्वर्गसे चल कर चित्रांगद नामका बड़ा भाई हस्तिनापुरमें सेठ स्वतवाहन और उसकी

पत्नी बधुमतीके यहाँ पुत्र हुआ, जिसका नाम शख रखा गया। और छोटे छह भाई इसी नगरमे गगदेव राजा और उसकी रानी नन्दयशा के तीन युगल पुत्र हुए। इनके नाम (१) गग, (२) गगदत्त, (३) गगरक्षक, (४) नन्द, (५) सुनन्द और (६) नन्दिमेन थे।

“इसके पश्चात् रानी नन्दयशाके चौथे गर्भमे सातवाँ पुत्र आया वह आगामी जन्ममे कृष्ण होगा। यह गर्भस्थ बालक रानी नन्दयशा का पूर्वजन्मका विरोधी है। इसलिए इसके जन्म लेते ही, रानी नन्दयशाने इमको तज दिया। उस नवजात त्यक्त शिशुको रेवती धायने पाला। सब उसको निर्नामिक—बिना नामका कहने लगे। बड़ा होने पर निर्नामिक और सेठके पुत्र शखमे स्नेह बढ़ गया। भविष्यमे वह निर्नामिक बलभद्र होने वाला था। और शख नारायण होने वाला था।

“एक दिन निर्नामिक और शख वनमे गये। जनता भी वहाँ गयी हुई थी और निर्नामिकके छहों बड़े भाई वहाँ भोजन कर रहे थे। शख द्वारा निर्नामिकका परिचय भाइयोसे करानेपर उन्होंने उसे भी भोजनमे सम्मिलित होनेको कहा। परन्तु नन्दयशाने उसे देखते ही क्रोधसे लात मारी। निर्नामिक और शख दोनोंको नन्दयशाके इस दुर्व्यवहारसे बड़ा दुःख हुआ।”

वसुदेवने अतिमुक्तक स्वामीसे कहा, “महाराज यह बहुत जरूरी बात थी। फिर क्या हुआ?”

स्वामी अतिमुक्तक आगे कहने लगे, “बात तो निःसन्देह बुरी थी। फिर निर्नामिक और शख द्रुमपेण अवधिज्ञानी मुनिसे एकान्तमे निर्नामिकके पूर्व जन्मका हाल पूछने लगे। मुनि द्रुमपेणने उन्हें बताया, “गिरनार नगरमे चित्ररथ महा गुणवान राजा और उसकी कनक-मालिनी रानी रहते थे। परन्तु राजा कुबुद्धियो की कुसगतिसे मासा-हारी बन गया। उसका अमृतरसायन रसोइया मास आदि भोजन बनानेमे बड़ा प्रवीण था। राजाने उससे प्रसन्न होकर उसे दस गाँव पुरस्कारमे दिये।

‘एक दिन राजा चित्ररथने सुधर्म मुनिसे मासभक्षणके दोषोंपर उपदेश सुनकर अपने आपको बहुत धिक्कारा । वह राजा राजकुमार मेघरथको राजपाट भीषकर तीन सौ राजाओं सहित मुनि हो गया और मेघरथने श्रावकके व्रत लिये । नया राजा अमृतरसायन रसोइये-पर बड़ा कुढ़ हुआ और उसके पास एक गाँव छोड़कर शेष सब गाँव छीन लिये । यह रसोइया सुधर्म मुनिसे द्वेष करने लगा, क्योंकि उसके विचारमें हम मुनिने उसकी आजीविका छिनवायी थी । उस रसोइयेने एक श्रावक होनेका ढोंग रचा और मुनि सुधर्मको विपके समान कड़वी तुम्बीका आहार दिया । इससे मुनि महाराज की मृत्यु हो गयी और वं अहिमिन्द्र देव हुए और रसोइया मरकर तीसरे नरकमें गया । वहाँ बहुत दुःख भोगकर वह वनस्पति योनिमें गया और फिर उस रसोइयेका जीव मलय देशके पलाय ग्राममें यज्ञदत्तकी यक्षला स्त्रीके गर्भमें यक्षलिक पुत्र हुआ । उसी यज्ञदत्तका दूसरा पुत्र यक्षस्थावर हुआ ।

“एक दिन ये दोनों भाई यक्षलिक और यक्षस्थावर गाड़ी भरकर जा रहे थे । मार्गमें एक सर्पनी आयी । छोटे भाईके बहुत मना करने पर भी बड़े भाईने गाड़ी सर्पनीके ऊपरमें चलायी । इससे सर्पनीका फन टूट गया । वह मर कर पाप कर्मोंकी कमीके कारण मनुष्य गतिमें पैदा हुई ।

“उस सर्पनीका जीव स्वेताविका पुरीमें वासन राजाकी वसुन्दरी रानीसे नन्दयशा पुत्री हुई । बड़ी होने पर नन्दयशाका विवाह राजा गगदेवमें हुआ । इधर कुछ समय पश्चात् यक्षलिक मरकर नन्दयशा के गर्भमें निर्नामिक नामका पुत्र हुआ । पूर्व जन्मके विरोध तथा वैरके कारण नन्दयशा अपने ही पुत्र निर्नामिकसे द्वेष करने लगी । यह निर्नामिक उसी रसोइये अमृतरसायनका जीव है । मुनि-हत्याके पाप-कर्मोंके योगसे इमने कुगतिर्योंमें महा दुःख भोगे है ।”

यह कथा मुनि द्रुमषेणने निर्नामिक और उसके पित्र शख, राजा गगदेव आदिको सुनायी । ससारके जीवोंके इस पापपूर्ण बिचित्र

व्यवहार और माँको अपने पुत्रसे द्वेषकी कथा सुन कर राजा अपने देवनन्द राजकुमारको राज देकर दो सौ नृपो सहित मुनि हो गया। राजाके छोहो बडे बेटे, छोटा बेटा निर्नामिक और मेठका पुत्र शख भी समारसे विरक्त होकर मुनि हो गये और तप करने लगे।

“रानी नन्दयशा, रेवती धाय और बन्धुमनी सेठानी इन तीनों ने सुन्नता आर्यिका से व्रत लिये।

“निर्नामिक मुनिने कठोर तप करके नारायण पदका कर्मबन्ध बाधा और ये सब देवलोक चले गये। रेवती धायका जीव भद्रलपुर मे मुहृष्टि मेठकी अलका स्त्री हुई। रानी नन्दयशाका जीव देवकी हुई। गग आदि इस जन्ममे इस देवकीके पुत्र होंगे और इसी जन्मसे मोक्षगामी होंगे। अलका सेठानीके यहाँ तीन युगल मृतक पुत्र होंगे। इन्द्रकी आज्ञामे देव सेठानीके तीन युगल मृतक पुत्रोंको यहाँ लायेंगे और तेरे पुत्र भद्रनपुरमे मुहृष्टि मेठके घर अलका सेठानीके नवयौवन युक्त पुत्र होंगे।”

यह कथा अतिमुक्तक स्वामी वसुदेवको सुना रहे थे। स्वामीजी ने राजासे कहा, “तेरे छोहो पुत्रोंके नाम (१) नृपदत्त, (२) देवपाल, (३) अनिकदत्त, (४) अनिकपाल, (५) शत्रुघ्न और (६) यतिशत्रु होंगे। ये छोहो राजकुमार हरिवंश आकाशके चन्द्रश्री नेमिनाथ बाईसवे तीर्थकरके शिष्य होंगे और निर्वाण प्राप्त करेंगे। इन छोहों पुत्रोंके जन्मके पश्चात् देवकीके चौथे गर्भमे निर्नामिक मुनिका जीव सातवाँ पुत्र कृष्ण होगा, जो नवाँ वासुदेव है।”

अतिमुक्तक स्वामीसे वसुदेव इस प्रकार कसके पूर्व जन्मों, तपके के प्रभावसे वैभव, अपने बलदेव, वासुदेव और उन तीनों युगलोंके इस प्रकार आठ पुत्रों और देवकी स्त्रीके पूर्व जन्मोंकी कथा और इस जन्मका प्रताप सुनकर बड़ा हर्षित हुआ। राजा वसुदेव और भी परम धर्म श्रद्धावान होकर मथुरामे सुखसे राज करने लगा।

महाउपवास

गौतम गणधरने राजा श्रेणिकमे कहा, “हे श्रेणिक ! देवकीके पति वसुदेव अपने वशमे जिनेन्द्र तीर्थकरके जन्मकी बात सुन कर बहुत हर्षित हुए और अतिमुक्तक स्वामीमे पूछने लगे, “हे नाथ ! मैं हरिवश के तिलक जिनेन्द्र देवका वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ । कृपा कर सुनाइए ।” तब मुनि अतिमुक्तकने कहना आरम्भ किया, “इस जम्बुद्वीपमे सीतोदा नदीके दक्षिण तट पर पद्मा नामक विदेह क्षेत्रमे स्यधपुर नगरमे अर्हदास राजा राज करता था । वह महाजैन धर्म-वलम्बी था । उसकी रानीका नाम जिनदत्ता था, वह पूजन आदिमे बड़ी प्रवीण थी । एक रात उसने स्वप्नमे (१) लक्ष्मी, (२) गज, (३) सिंह, (४) सूर्य और (५) चन्द्र देखे । रानीने शुभ नक्षत्रमे अपराजित पुत्रको जन्म दिया । यह राजा पृथ्वी पर अपने पराक्रमके कारण सुप्रसिद्ध और अजेय था । उसके माता-पिताने उसकी युवावस्था में चक्रवर्तीकी प्रीतिमती महा गुणवन्ती राजकुमारीसे उसका विवाह कर दिया । राजकुमार अपराजितने और भी बहुत से विवाह किये ।

“एक दिन राजा अर्हदास अपने पुत्र और परिवारके साथ श्री विमलनाथ तीर्थकरकी वन्दनाके लिए बनमे गये । उनके उपदेशके प्रभावसे अर्हदास अपराजित राजकुमारको राज्यभार सौंप कर बहुतसे राजाओके साथ मुनि बन गये । एक दिन राजा अपराजितने सुना कि श्री विमलनाथ तीर्थकर और उसके पिता मुनि अर्हदास गंधमादन पर्वतसे मोक्ष गये हैं । राजा अपराजितने यह समाचार

सुनकर तीन दिनका उपवास किया और निर्वाण कल्याण की भक्ति की और नगरके मन्दिरोंमें पूजा की। अपने महलमें राजा अपनी रानीको धर्मोपदेश दे रहा था। उसी समय दो मुनि वहाँ पधारे। राजा-रानीने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। राजाने मुनियोमें पूछा, “हे प्रभो! मुनियोको देख कर जिन-धर्मियोके मनमें हर्ष उत्पन्न होना पुरानी स्वाभाविक रीति है। पर आपको देखकर मेरे हृदयमें स्नेह उपजा है। सो कृपा कर बताइए कि क्या आपका और मेरा कोई पूर्व-सम्बन्ध है?”

तब उन दोनों मुनियोमें से बड़े मुनि कहने लगे, “हे राजन्! मैं तुम्हें हमारे और तेरे पूर्व-सम्बन्धों की बात सुनाता हूँ। पुष्करार्द्ध द्वीपमें पश्चिम विदेहमें विजयाद्व गिरिकी उत्तर श्रेणीमें एक नगर जयपुर है। वहाँका राजा सूर्यप्रभ सूर्यके समान प्रभावान है और धरतीके समान मनको हरनेवाली उसकी रानी धारिणी है। उस रानीके तीन पुत्र (१) चितागति, (२) मनगति और (३) चपलगति हुए, जो महापुरुषार्थी थे और आपसमें बड़े स्नेहमें रहते थे। उसी उत्तर श्रेणीमें एक दूसरा नगर अरिजय था। वहाँके राजाका नाम भी अरिजय ही था। उसकी रानीका नाम अतीतसेना था। उनकी पुत्री का नाम प्रीतिमती था, जो अनेक विद्याश्रोमें निपुण और अने गुणों तथा रूपके कारण पृथ्वी पर प्रसिद्ध थी। यद्यपि अनेक राजे-महाराजे उससे विवाह करनेके अभिलाषी थे, पर वह प्रीतिमती नारी जीवनकी निन्दा करती थी और उसे विवाह करना स्वीकार न था।”

राजा अपराजितने कहा, “प्रभो! बड़ी विचित्र थी वह राजकुमारी।” बड़े मुनिने कहा, “राजन्! इसमें विचित्रताकी क्या बात है? विवाह न तो मनुष्य जीवनका ध्येय है और न इतना आवश्यक है कि विवाह जरूर किया जाय। क्या तुमने बाल ब्रह्मचारियों और बाल ब्रह्मचारिणियोंका उल्लेख नहीं सुना है?”

“सुना है, महाराज ।” राजाने उत्तर दिया । तब मुनिने कहा, “एक दिन राजकुमारी प्रीतिमतीने अपने पिता से कहा, “हे पिता । मुझे एक वचन दो ।” पिताने उसे ससारसे पराङ्मुख जानकर कहा, “एक तपका वचन छोड़ कर जो वर मागेगी, मैं तुम्हें वही दूँगा ।” तब राजकुमारीने कहा, “मेरी तो तप करनेकी ही इच्छा है । पर यदि आप मुझे वह आज्ञा न दें, तो मुझे यह वचन दें कि जो मुझे चलनेमें जीत लेगा, वही मेरा पति होगा, दूसरा नहीं ।” राजाने बेटी की यह बात मान ली ।

“इसके पश्चात् राजाने सब विद्याधरोको बुलाया और कहा, “हे समस्त विद्याधरो ! तुममें जो विद्याधर चलनेमें मेरी पुत्रीको जीतेगा, उसी से मैं अपनी पुत्रीको परणाज्जंगा । मेरी पुत्री और विद्याधरोमें से जो सुमेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा करके और जिन भगवान् की पूजा करके पहिले आकर मुझे आशीर्ष देगा, वही जीतेगा । और जो जीतेगा वही हमें व्याहेगा ।”

राजाके इतना कहने पर चलनेकी प्रतियोगिताकी तैयारी हो गयी । सब विद्याधर, राजदरबारी, और नगरके प्रतिष्ठित व्यक्ति इस प्रतियोगिता को उत्सुकतापूर्वक देखने के लिए वहाँ इकट्ठे हो गये । राजकुमारीकी चलनेकी निपुणता को सब जानते थे । उस समय राजा सूर्यप्रभु और रानी धारिणीके तीन पुत्र चितागति आदि चलनेके लिए तैयार होकर मैदानमें आ गये । राजा अरिजय वहाँ प्रतियोगिता और उसके परिणामको देखनेके लिए आ खड़े हुए । दौड़ आरम्भ हो गयी । दौड़नेका आदेश होते ही वे तीनों भाई राजकुमारी प्रीतिमतीके साथ दौड़ने लगे । सब दौड़े पर वह प्रीतिमती सबसे आगे निकल गयी । वह इनसे बहुत आगे निकलकर सुमेरुकी प्रदक्षिणा देकर भद्रसाल वनमें जिन-प्रतिमाकी पूजा करके शीघ्र वापिस आ गयी । दौड़के श्रमसे राजकुमारी थकी हुई थी । पसीनेकी बूंदें उसके मुख पर मोतियोंके समान चमक रही थी । उसने आकर पिताको

नमस्कार किया और आशीष दी । राजाने आशीषको आँखों तथा मस्तिष्क पर चढ़ाया और अपनी पुत्रीको विजयपत्र दिया और ससार के भोगोंसे विरक्त होकर तप करनेकी अनुमति भी दे दी ।

“पिताकी अनुमति प्राप्त करनेके पश्चात् प्रीतिमती निवृत्त नामकी साध्वीसे बहुतसे व्रत लेकर आश्रिका बन गयी । इधर प्रतियोगिता में हारे हुए चितागति आदि तीनों भाइयोंने दमवर स्वामीसे मुनि-दीक्षा ले ली । वे कठोर तप करके चौथे स्वर्गमें देव हुए ।

“स्वर्गसे चलकर मनोगति और चपलगति दोनों भाइयोंके जीवोंने गगनवल्लभ नगरमें राजा गगनचन्द्र और उनकी रानी गगनसुन्दरीके मनोगतिका जीव तो अमितवेग पुत्र हुआ और चपलगतिका जीव अमिततेज नामका पुत्र हुआ । वे दोनों भाई पुण्डरीकणीपुरी में श्री स्वयम्भूत तीर्थकरमें अपने पूर्व जन्मोंका हाल सुनकर मुनि हो गये । और चितागतिका जीव राजा अर्हन्तका अपराजित पुत्र हुआ । इस अपराजितका जीव अश्वमे पाँचवें जन्ममें भरत क्षेत्रमें हस्तिना तिलक श्री अरिष्टनेमि या श्री नेमिनाथ बार्हस्पत्य तीर्थकर होगा । अब अपराजितकी आयु केवल एक महीना शेष है । इसलिए उसे आत्म-कल्याण करना उचित है ।”

इतना कहकर वह मुनि वहाँसे विहार कर गया । मुनि की यह बात सुनकर राजा अपराजितने आठ दिन तक भगवान्की पूजा की और फिर उसने अपने प्रीतिकर राजकुमारको राजकाज सौंपकर ससारके विषय-भोगोंसे विरक्त होकर प्रायोपगमन नामक संन्यास धारण किया और आराधना करने लगा ।

मुनि अपराजितका जीव तप करके सोलहवें स्वर्गमें गया । फिर वहाँसे हस्तिनापुरके परम धर्मात्मा राजा श्रीचन्दकी श्रीमती रानीसे सुप्रतिष्ठ नामका पुत्र पैदा हुआ । कुछ समय पश्चात् राजा श्रीचन्दने

अपने पुत्र सुप्रतिष्ठको राज सौंपकर सुमन्दिर मुनिसे मुनि-दीक्षा ले ली और मोक्ष गया ।

राजा सुप्रतिष्ठने एक महीनेका उपवास करनेवाले मुनि यशोधरको विधिपूर्वक श्रद्धाके साथ भोजन दिया । कार्तिककी पूर्णमासीको राजा सुप्रतिष्ठ अपनी रानियो सहित बैठा था, कि उन्होंने उत्क्रापात देखा और इससे उन्होंने राजलक्ष्मीको विनश्वर समझा । राजा ससारमे विरक्त हो गया । उसने अपनी स्वनन्दा रानीसे उत्पन्न सुदृष्टि राजकुमारको राजभार सौंपकर सुमन्दिर मुनिसे कई हजार राजाघोके साथ मुनिके महाव्रत लिये । उन्होंने अपने ज्ञान, चरित्र और तप आदिको बढ़ाया और सब शास्त्रोका खूब अध्ययन किया । इन्होंने कठोर-से-कठोर इतने तप किये कि इनका शरीर सूख कर काटा हो गया ।

कृष्ण-बालक्रीडा

मुनि अतिमुक्तकसे अरिष्टनेमिका चरित्र सुनकर वसुदेव और देवकी मुनिको नमस्कार कर अपने घर वापस आये । कुछ दिनोंके पश्चात् देवकीको प्रथम गर्भ रहा । देवकीने दो युगल पुत्रो, नृप और देवपालको जन्म दिया । परन्तु इन्हे कसका भय नहीं था क्योंकि प्रबल सहायक की सहायतासे सब भय नष्ट हो जाते हैं । वसुदेवके सहायक तो धर्म और इन्द्र आदि देव थे । फिर उसके पुत्रको क्या भय होता ? इन्द्रकी आज्ञासे नैगम नामक देव उन दोनों युगल पुत्रोको भद्रलपुरमे सुदृष्टि सेठकी धर्मपत्नी अलका सेठानी के युगल मृतक पुत्रोसे बदल लाया और वे दोनों मृतक बच्चे देवकीके प्रसूतिगृहमे रख दिये । कस देवकीके प्रसवका समाचार सुन कर प्रसूतिगृहमें आया और उसने मृतक युगलको पाँव पकड कर उठा कर शिला पर दे मारा ।

फिर देवकीको दूसरा गर्भ रहा, जिससे अनीकदत्त और अनीकपाल युगल पुत्र उत्पन्न हुए । इनको भी देव भद्रलपुर जाकर सुदृष्टि और अलकाके मृतक युगल पुत्रोसे बदल लाये । इस युगलको भी कसने पत्थरपर दे मारा । इसके पश्चात् तीसरे गर्भसे देवकीने शत्रुघ्न और यतिशत्रु युगल पुत्रोको जन्म दिया । उन्हें भी देव पहले के समान अलकाके मृत युगल पुत्रोसे बदल लाया । कसके हाथो उनका भी वही हाल हुआ ।

वसुदेव देवकीके ये छोटे पुत्र भद्रलपुरके सेठ सुदृष्टिके घरमें निर्विघ्नतापूर्वक पलने लगे । ससारमे जिनका पुण्य रक्षक होता है,

उन्हें हानि पहुँचानेमें कोई भी समर्थ नहीं होता । जैसे-जैसे ये बालक बड़े होते गये, वैसे-वैसे सेठ सेठानीके यहाँ अतुल्य लक्ष्मी बढ़ती गयी । उनका घर अपूर्व वस्तुओंसे भरने लगा । सेठकी विभूति राजाओंकी विभूतिको भी मात करने लगी ।

रानी देवकी माताकी ममता और पुत्रोंके वियोगसे चिंतित रहने लगी । तब वसुदेवने उसे आश्वासन दिया कि उसके सब पुत्र भद्रल-पुरमें सेठके घर आनन्दपूर्वक हैं । पतिके वचनोसे आश्वस्त होकर देवकी की कांति दूजके चन्द्रमाकी कलाके समान बढ़ने लगी ।

एक रात देवकीने सात स्वप्न देखे, जिनमें (१) सूर्य, (२) पूर्ण-चन्द्रमा, (३) दिग्पालो द्वारा लक्ष्मीका स्नान, (४) आकाशसे उतरता विमान, (५) देदीप्यमान अग्नि, (६) देवताओं की ध्वजा और (७) रत्नराशि थे । इसके पश्चात् रानीने अपने मुखमें सिंहको प्रवेश करता देखा ।

प्रातः जब देवकीने इन स्वप्नोंका फल अपने पति वसुदेवसे पूछा, तब उसने रानीको बताया कि इन सभी वस्तुओंके गुणोंसे युक्त एक महाप्रतापी, अधकार नाशक, चन्द्रमाके समान कांतिवान तथा सुन्दर, राज्याभिषेक योग्य, देवलोकसे आनेवाला है । वह महा तेजवान, देवताओं से प्रशंसित, गुणरत्न-राशियुक्त और निर्भय जगत्पति होगा । स्वप्नोंके फलको सुन कर देवकी बहुत हर्षित हुई ।

देवकीके गर्भकी वृद्धिके साथ-साथ जगतका आतप मिटने लगा, पृथ्वीका सुख बढ़ता गया । सब जीवोंकी धर्ममें प्रवृत्ति हो गई । कस बाहिनके गर्भके दिन गिन रहा था । परन्तु वह नारायणके गुण नहीं गिन सकता था । उसने यही सोचा कि वह कृष्णको न मार सकेगा ।

वह जानता था कि नवें महीने पुत्र होगा, परन्तु वसुदेवका जन्म सातवें महीने ही रातके समय हो गया । नवजान शिशु शङ्ख, चक्र तथा गदादि शुभ लक्षणोंका धारक अति देदीप्यमान, इन्द्र

नीलमणि समान श्याम सुन्दर था और देवकीके प्रसूतिगृहको अपनी दीप्तिसे चमका रहा था। कृष्णके जन्मके साथ ही मित्र-वांधवोंके घरों में कल्याणकारक शुभ निमित्त होने लगे और शत्रुओंके घरोंमें भयके कारण अशुभ निमित्त होने लगे। इस नारायणके जन्मके प्रभाव से सर्वत्र प्रकाश-ही-प्रकाश हो गया। इतना ही नहीं सात दिनकी अखण्ड वर्षा भी उस समय हुई।

ऐसी वर्षामें रातके समय वसुदेव और बलभद्र नवजात शिशु-वासुदेवको लेकर घरसे निकले। बलभद्र की गोदीमें बच्चा था और वसुदेव उसपर छत्र लगाये हुए था। कंसके सुभट सोते ही रह गये। उनमें से कोई भी न जागा। नगरके द्वारके पहरेदार भी सोते रहे। कृष्णके चरण-स्पर्शमें द्वारके दृढ़ किवाड़ स्वयं खल गये। सयोगसे मेहकी एक बूंद बालककी नाकमें गयी और उसे जोरकी छीक आई। उस द्वारके ऊपरले खण्डमें कसका पिता उग्रसेन कैद था। उसने छीककी आवाज सुनकर आशीर्वाद दिया कि तू चिरकाल जीवे और निर्विघ्न रहे। तब बलभद्रने उग्रसेनसे कहा “हे पूज्य ! इस समस्त रहस्यको गुप्त रखना। यह बालक ही बड़ा होकर आपको बन्दीगृहमें छुड़ायेगा।”

राजा उग्रसेनने फिर आशीर्वाद देते हुए कहा “मेरे भाई देवसेन की पुत्रीका यह पुत्र शत्रुको मालूम हुए बिना सुखसे रहे।” उग्रसेनके इन शुभ वचनोंको सुन कर वसुदेव और बलभद्र बालकको लेकर मथुरा नगरसे बाहर चले गये।

नगरका रक्षक बलका रूप धारण करके सींगों पर दीपक रख कर इनके आगे-आगे प्रकाश दिखा कर मार्ग दिखाने लगा। आगे यमुनाका तीव्र प्रवाह था। कृष्णके प्रतापसे यमुनाके मध्यमें मार्ग हो गया और जल प्रवाह भी कम हो गया। तब ये सब वृन्दावनके घाटसे यमुना पार करके गोकुल गाँव गये। वहाँ नन्द गोप-वाला

और उसकी पत्नी यशोदा गोपी रहते थे । उन्होंने उन गोप दम्पति को बालक सौंप कर समस्त रहस्य बताया और उसे सावधानता-पूर्वक पालनेको कहा । इस बालकको देखने मात्रसे ही सबकी आँखों-में ठण्डक पड़ जाती थी । नन्द और यशोदाको सब बातें अच्छी प्रकार समझा कर उन्होंने कृष्णको उनके पास छोड़ दिया । उसी समय यशोदाके पुत्री जन्मी थी । उन्होंने सबके विश्वासके लिए उसे लाकर देवकीको सौंपा ।

निर्दयी कस देवकीकी प्रसूतिका समाचार सुन कर प्रसूतिगृह में आया । देवकीके पास पुत्री देख कर कसने मनमें सोचा कि यह कन्या तो मुझे मार नहीं सकती । इसका पति कोई राजकुमार मेरा शत्रु हो सकता है । यह सोच कर उम पापीने उस कन्याकी नाक दबा कर चपटी कर दी । इस समस्त दृश्यको देख कर देवकीको बहुत दुःख हुआ । पर वह क्या करती ? कस सन्तुष्ट होकर अपने घरमें लौटने लगा ।

कुछ समय पश्चात् गोकुलमें कृष्णके जातकर्म सस्कार तथा नामकरण सस्कार हुए । उमका नाम कृष्ण रखा गया । वह बड़ा पुण्याधिकारी बना और नन्द-यशोदाकी अद्भुत प्रीति प्राप्त करने लगा । उसके गदा, खड्ग, चक्र, अकुश, शख तथा परश आदि प्रशस्त लक्षण थे । उसका मुख अरुण वर्णका और महासुन्दर नीलकमल सदृश शोभायमान था । गोकुलकी गोपियाँ उसके मुखको देख-देखकर तृप्त ही न होती थी । गोपियोंके स्तन दूधसे भरे थे और हरएक गोपीकी यह इच्छा थी, कि वह कृष्णको दूध पिलाये ।

एक दिन वरुण नामक निमित्त जानीने कससे कहा “हे राजन् ! आपका शत्रु किसी नगरी, वन या गाँवमें बड़ा हो रहा है । अतः उचित कार्यवाही करे ।” तब कसने अपने शत्रुका नाम-स्थान आदि जाननेके लिए तेला-तीन दिनका उपवास किया और पूर्व जन्ममें सिद्ध की हुई सात देवियोंको स्मरण किया । वे तुरन्त कसके पास

आकर कहने लगी “हे राजन् ! अब हम आपका काम करनेको तैयार है । बलदेव और वासुदेवको छोड़ कर, जिसे आप कहे उसे ही मार दे ।” इस पर कसने कहा—‘मेरा प्रबल बैरी किसी स्थान मे बड़ा हो रहा है, उसे ढूँढ कर मारो, उस पर दया न करना ।”

कसका यह आदेश सुनकर वे सातो देवियाँ उसके शत्रुको ढूँढने गयीं । कृष्णको ढूँढने पर सबने बारी-बारीसे अनेक रूप बना कर उसे मारनेका प्रयत्न किया, पर कृष्ण या यशोदाने उन देवियोंको मार भगाया और कृष्ण उनसे बच गया ।

नन्द और यशोदा पुत्र कृष्णका बाल्यावस्थाका पराक्रम देख कर बहुत आश्चर्य करने लगे । उन्होंने सोचा कि यह सामान्य मनुष्य न बनेगा, वरन् कोई महापुरुष होगा । घर-घरमे उस बालककी प्रशंसा होने लगी । देवकी बलभद्रसे कृष्णकी इन बालक्रीडाओंको सुनकर अपने पुत्रको देखनेके लिए उपवासका बहाना बनाकर गोकुलमे आयी । देवकी कृष्णके सुकण्ठ द्वारा गाये गीतो और गायोकी घटियोंकी मधुर ध्वनि सुन कर परम सतुष्ट हुई । कृष्णके सुरीले मधुर गीत तो देवियो तकके मनको हरनेवाले थे, फिर देवकीकी तो बात ही क्या थी ? देवकीने कृष्ण और बलभद्र दोनोंके महा मनोहर रूपको देख कर विशेष हर्ष अनुभव किया । जब देवकीने कृष्णके रूपस्वर आदिका वृत्तान्त अपने पति वसुदेवको सुनाया तो वह भी बहुत प्रसन्न हुआ ।

अब बलभद्र नित प्रति जाकर कृष्णको अनेक कलाये तथा गुण सिखाने लगा और तीक्ष्ण-बुद्धि वह बालक सब बातोंको तुरन्त सीख लेता था । विनयवान शिष्य पर ही गुरुके वचन प्रभाव डालते हैं, दूसरे पर नहीं । इस प्रकार हरिने बलभद्रसे विद्या अभ्यासका काल व्यतीत किया और उसने कुमार अवस्थामे प्रवेश किया ।

कुमारावस्थामे कृष्ण निर्विकार, परदारा का त्यागी, विषयानुराग-रहित और ब्रह्मचारी हुआ । गोपियाँ कृष्णके निकट अनेक रास

विलास तथा नृत्य करने लगी । कृष्ण भी देवोंके समान उनके साथ नृत्य और गान करने लगे, पर क्या मजाल कि मनमे जरा भी विकार हो । जैसे सोनेकी अँगूठीमें हीरेकी मणि शोभा देती है, वैसे ही कृष्ण गोपियोंमें शोभा देते थे ।

सभी स्त्री-पुरुषोंका अनुराग हरिमे बढ़ने लगा और यदि वे इसको न देखती तो विरह उत्पन्न हो जाता था ।

कसके सिर तो कृष्णके भयका भूत सवार था । जब वह उसे ढूँढने और मारनेके उपायोमे विफल हो गया, तब कस स्वयं उसे तलाश करने ब्रजमे घूमने लगा । इधर नन्द और यशोदाने जब यह समाचार सुना तो वे कृष्णको लेकर वनमे चले गये । वहाँ एक रूक्षनेत्रवती विकराल-मुखी राक्षमनी कृष्णको देख कर अट्टहास करके अपनी कायाको बढा कर उसकी ओर खाने के लिए दौडी । पर कृष्णने अपने पराक्रमसे उसे दूर भगा दिया । मार्गमें सालमली वृक्षोंके थम्मो की इतनी बडी पक्ति थी कि वह मनुष्योसे उठ नहीं रहती थी । कृष्णने उन थम्मोको उठाकर मण्डप पर रख दिया । पुत्रके ऐसे वीरतापूर्ण पराक्रम देखकर नन्द-यशोदा निश्चक हो गये, कि इसको मारनेमे कोई समर्थ न हो सकेगा । फिर वे अपने घर लौट आये ।

इधर कस ब्रजमें घूम कर मथुरा मे आया । मथुरामे देवालयमें तीन रत्न अकस्मात् उत्पन्न हुए, वे सिंहके आकारके पायोवाली नागशय्या, पांचजन्य शंख और अजितज्य धनुष थे । किसी निमित्त-ज्ञानीने कसको बताया—“जो आदमी नागशय्या पर चढेगा, धनुष चढायेगा और शंखको बजायेगा, वही तेरा शत्रु होगा । इसलिए कंसने अपने शत्रुको ढूँढनेके लिए नगरमे डौँडी पिटवाई, कि जो व्यक्ति नागशय्या पर चढेगा, धनुषको चढायेगा, और शंखको बजायेगा, उसीके साथ वह अपनी पुत्री अपराजिताका को विवाह देगा और जो कुछ वह माँगेगा, वही उसे मिलेगा ।

इस घोषणाको सुनकर अनेक राजकुमारोने ये तीनो काम करने-का प्रयत्न किया, पर सब असफल । उसी समय जरासिंधका पोता भानुकुमार गोकुलमे आया । कृष्णके पराक्रमको जानकर और उसकी सामर्थ्यको प्रत्यक्ष देख कर भानु इन कामोको करनेके लिए उसे मथुरा लाया । भानुके साथ मथुरा आकर कृष्ण महाभयंकर तथा डरावने फनोवाले नागोकी शय्या पर चढ़ गया । उसने मायामयी नागोके मुहसे निकलते हुए धृए और भयंकर अग्निकी ज्वालासे प्रज्वलित धनुषको इस प्रकार चढ़ाया और शस्त्रको इस प्रकार बजाया कि दमो दिशाए गूँज उठी और समुद्र गरजने लगा । ये काम किये तो थे कृष्णने, पर प्रकट किये भानुके किये हुए । सभी भानुके महात्म्यकी प्रशंसा करने लगे पर लोगोके मनमे शका थी । कुछ कहते थे कि ये काम भानुने किये है और कुछने कहा कि एक सांवरे लड़केने किये है । तब भानुकुमारने कमके भयसे अपने नौकरोके साथ कृष्णको गोकुल वापिस भेज दिया । वह स्वयं शय्या और धनुषके पास चुस्त होकर खड़ा हो गया ।”

यह कथा गौतम गणधरने राजा श्रेणिकको सुनाई और कहा, “हे श्रेणिक ! कृष्णके गर्भमे आनेसे पहले ही कम उसका महाबैरी बन गया, पर उसका बाल भी बाका न कर सका, क्योंकि कृष्णने पूर्वं जन्ममे जिन धर्मका पालन किया । वही धर्म उसका सहायक था ।”

कंस-वध

शरत् ऋतु आई । उसकी शोभा अवर्णनीय थी । इस ऋतुमें कृष्णका यश तो बढ़ने लगा पर कसका मद मन्द पड़ गया । जब कसने कृष्णकी समस्त क्रीडाओंका वर्णन सुन लिया, तब कृष्णके नाशके लिए उसने गोकुलके ग्वालोको नागदह सरोवरसे सहस्रदल कमल लानेकी आज्ञा दी । उस सरोवरमें महाविकराल नाग कुमार देव रहता था । इसलिए उसमें कोई भी स्नान करनेको नहीं जा सकता था । कस समझता था कि जो कोई भी उस सरोवरसे सहस्रदल कमल ले जायगा, मेरा वह दात्रु नाग कुमार से मारा जायगा, और यदि बचकर आ गया तो उसे मैं मार दूँगा ।

जब कसका आज्ञापत्र गोकुलमें आया, तब सब गोपों आदिको चिन्ता हुई कि उस कमलको कौन लाये । पर कृष्ण सहस्रदल कमल लानेको तैयार हो गया । इधर नागने अपनी मणियोंसे अग्निकी फुलगनिया कृष्णको जलानेके लिए निकाली, उधर माधव उछल कर उसके सिर पर जा सवार हुआ । कृष्णने अपने पाँवसे नागको कुचला और सहस्रदल कमल लेकर बाहर आ गया । जो गोप-नोपियाँ और बलभद्र सरोवरके किनारे चितित खड़े थे, वे हरिको बाहर विजयी आता देख कर हर्षसे नाचने-गाने लगे और “धन्य-धन्य” के नारे लगाने लगे । भुजगोको भुजाओंसे जीत कर कमलको लेकर पवनके समान उड़ते हुए शीघ्र ही मुकुन्द आ गये । गोप भी अनेक कमल लाये, उनको बाँध कर कसके पास भेजा । कंस क्रोधसे जल उठा, उसके मुहसे बहुत गर्म सांस निकल रही

थी। उसने सभी ग्वालोको मल्लयुद्धके लिए मथुरा आनेकी आज्ञा दी। उधर उसने अपने पहलवानोको इकट्ठा किया। कम किसी न किसी तरह कृष्णको मारना चाहता था।

इधर वसुदेवने अपने पुत्र अनावृष्टिसे मंत्रणा करके उसे अपने बड़े भाई समुद्रविजयको सब समाचार देने और चतुरंगी सेना लेकर सहायताके लिए बुलानेको भेजा। यह समाचार सुनकर राजा समुद्र विजय अपने सब भाइयो तथा सेना-सहित दुष्ट कसको जीतने वसुदेवके पास आया।

उन्होंने अपने आनेके असल उद्देश्यको छिपा कर यह प्रकट किया कि वह बहुत दिनोसे बिछड़े अपने छोटे भाई वसुदेवसे मिलने आया है। वे सब वसुदेवके पाग गये। कम भी मनमें अनेक शकाएँ लिये हुए उनको मथुरामे लाया। सबको डेरो में ठहराया और उनका बड़ा आदर किया। उनके भोजन आदि का प्रबन्ध किया। कमने बाहरसे कपट पूर्वक स्नेह प्रदर्शित किया, पर उसके मनमें तो द्वेषाग्नि जल रही थी। इसलिए उसने गोकुलके गोपोंको मल्लयुद्धके लिए पत्र लिखा।

इधर बलभद्रने कसकी सब चालें समझ कर सब गोपोंको प्रेरणा देकर मल्लयुद्धके लिए तैयार किया। और यशोदाको धमकाकर कृष्णको स्नानकरके शीघ्र तैयार करने और भोजन बनानेको कहा। फिर बलभद्र और कृष्ण नदीके किनारे गये। बहा एकान्त में बलभद्रने कृष्णसे कहा, “हे कृष्ण ! तू आज उदास क्यों है ? तेरे मुहसे लम्बे-लम्बे उच्छ्वास क्यों निकल रहे हैं। तेरी आखोंमें आसू क्यों हैं ? तेरा चेहरा मुरझाये कमल सदृश कातिहीन क्यों दिख रहा है ?” तब कृष्णने बलभद्रसे कहा, “हे आर्य ! मैं आपको अपने दुःख का कारण बताता हूँ। आप मेरे शास्त्र पढ़ानेवाले गुरु, महा पंडित और लोक-व्यवहारको जानने वाले हो। आप दूसरो को

मार्ग बतानेवाले और महाविवेकी हो, फिर आपने मेरी पूज्य माता यशोदाको जो तिरस्कारपूर्ण वचन कहे, वे आपके योग्य न थे ।” ये-वचन कृष्णने बलभद्रको उलहनेके रूपमें कहे ।

कृष्णकी इन बातों को सुनकर वसुदेव उसे छातीसे लगा कर, गद्गद् बाणी और हर्षके आसू बहाते हुए कृष्णसे पीछिका सब वृत्तान्त कहने लगा । बलभद्रने कृष्णको बताया, “हे कृष्ण! राजा जरासिंघ की पुत्री जीवयशा कससे व्याही गई । जब कसके बड़े भाई मुनि अतिमुक्तक आहारके लिए उसके घर आये, तब जीवयशाने मुनिके सामने तेरी असली माना देवकीके गन्दे वस्त्र डालकर उनसे अविनय तथा अशिष्टताका व्यवहार किया । इस पर मुनिने भविष्यवाणी की कि देवकीका सातवा पुत्र नवा नारायण उसके पति कस और पिता जरासिंघको मारनेवाला होगा । इस पर कसने देवकीकी समस्त सन्तानको होते ही मारनेका निश्चय किया ।” इसे आगे बलभद्रने कृष्णको उसके छह भाइयों अर्थात् तीन युगलोके भद्रलपुरकी मेठानी अलका के मृतक तीन युगलो से बदलने और कृष्ण को यशोदाकी लडकीसे बदलनेकी सब बातें बताई । इसके अतिरिक्त कृष्णको मारनेके लिए कसने जो-जो उपाय किये वे सब बलभद्रने कृष्णको सुनाये । इन सब बातोंको सुनकर कृष्णको कसपर अति क्रोध उत्पन्न हुआ । फिर बलभद्रने कृष्णको आगे बताया कि जब कसने मल्ल-युद्धके द्वारा उसको मारनेका उपाय निकाला है । बलभद्र कृष्णको पीछिकी ये सब घटनाएँ और वृत्तान्त बताकर महापापी कसके प्रति उसको भडकाना और क्रुद्ध करना चाहता था ।

बलभद्रके ये वचन सुनकर कृष्णने कसको मारनेका निश्चय किया । अब तक उसका यह विचार था कि उस जैसा सामन्त, योद्धा और शस्त्र विद्या प्रवीण गोपोंके कुलमें क्यों पैदा हुआ ? आज उसे रोहिणीके पुत्र अपने बड़े भाई बलदेवसे यह मालूम हुआ कि वह हरिवंशी है और क्षत्री कुलका है । उसे यह सुनकर गर्व हुआ कि वह

उस वश-का है, जिसमें तीर्थकर श्री मुनिसुव्रत नाथ जी हुए और बाईसवें तीर्थकर श्री सोमनाथ जी होंगे । उसे अब मालूम हो गया कि देवकी उसकी माता और वसुदेव उसके पिता हैं । उसे समुद्र विजय और बलभद्रसे अपने सम्बन्ध भी ज्ञात हुए । उसको अब यह मालूम हुआ कि नद और यशोदा उसको पालने-पोसने वाले धर्म-के मा-बाप हैं । अब वह समझा वह गोपीपुत्र नहीं, क्षत्री पुत्र है । भेड़ोंके बीच पले हुए सिंह-पुत्रको जैसे सिंह पुत्र होनेका ज्ञान होने-पर अपना असली वज्र, कुल, रूप और शक्ति मालूम हुए । उसका मुख-कमल हर्ष और आनन्द से चमक उठा । दोनों भाई जन्म जन्मान्तरके स्नेहसे आपसमें छातीसे छाती मिला कर मिले ।

फिर वे यमुनामें स्नान कर घर आये और भोजन किया । बलभद्रने अपनी रुचि अनुसार भोजन किया और कृष्णने गायोका घी, दूध और मिठाइया खाईं । इसके पश्चात् बलभद्रने पीताम्बर और पुष्पमालाएँ पहनी ।

बलभद्र और कृष्ण दोनों मल्ल युद्ध विद्यामें अति निपुण थे । वे महाभयकर मल्लका भेष धारण करके मनमें कसको विष्वस करनेका निश्चय करके गोपोके साथ मथुराकी ओर चले । बलवान् इतने कि चरणों की चोट करे, तो पृथ्वी दहल जाये ।

अभी वे मार्गमें ही थे, कि कसके पक्षके तीन असुरोंने उन पर आक्रमण किया । उनमें से एकने नागका, दूसरेने गधेका और तीसरेने भयानक घोड़ेका रूप बना रखा था । कृष्णने सबको भगा दिया । फिर केसी नामके असुरने उन पर आक्रमण किया । उसे भी सबने भगा दिया ।

फिर बलभद्र और कृष्ण आदि नगरके द्वारपर आये । द्वार पर आते ही दो मस्त हाथी उनके सामने आये । मदके भरनेसे उनके कपोल भीज रहे थे । कंसकी आज्ञासे महावतने इन दोनों हाथियोंको

इन पर चढ़ाया। दोनों भाई इन हाथियोंको देखकर हर्षित हुए। दोनों भाई मल्ल युद्धकी रंगभूमिके महा निपुण मल्ल थे। चम्पक नामक हाथीके सामने तो राम, जिनको बलदेव कहते हैं, गये और दूसरे पादभरके सन्मुख फनिरिपु नागको दमन करनेवाले दामोदर अर्थात् कृष्ण जा डटे। दोनों भाइयोंने इन गजोंसे युद्ध किया। हाथी अति बलवान थे और उनको मारना हर एक योद्धाके लिए आसान न था। पर उन दोनों वीरोंने थोड़ी ही देरमें उन दोनोंके दात उखाड़ दिये। वे दन्तहीन हाथी दहाडते-भागते नगरमें गये।

इधर वे दोनों वीर अपने गोप साथियों सहित नगरमें गये। अपने कंधोंसे महा मल्लोंको धकेलते ये अखाडोंमें पहुँचे। उस अखाडे या रंग भूमिका दर्शन करना बड़ा कठिन है। रंगभूमिके द्वार कमलोंकी कोपलोंसे भडित शोभा दे रहे थे। कमलों पर भीरे गुजार कर रहे थे। बड़े-बड़े राजा और विशिष्ट पुरुष मल्ल युद्धका कौतुक देखनेके लिए बैठे थे। हरि और हलधर अर्थात् कृष्ण और बलभद्र गरज रहे थे। खम ठोक-ठोक कर अपने चरणों और भुजदण्डोंके पुट्टोंकी चेष्टा कर रहे थे। विविध प्रकार की मल्लविद्या की कला और दृढ़ दृष्टि और दृढ़ मुठिया दिखा रहे थे। इनके प्रवेश करते ही उनकी चेष्टाओंसे रंगभूमिकी शोभा बढ़ गई। सब सावधान होकर बैठ गये। बलदेवने वसुदेवको आँखके सकेतमें सब कुछ बता दिया और कहा “हे हरि ! यही बैरी कस है। इसके पास जरासिधके आदमी हैं। और ये समुद्रविजय आदि तेरे ताऊ और ये उनके बेटे तेरे भाई हैं।” उन सबने एक दूसरेको देखा।

अब कसने मल्लोंको मल्लयुद्ध आरम्भ करनेकी आज्ञा दी। आज्ञाको सुनते ही सबने अपनी-अपनी जोड़ीसे युद्ध करना आरम्भ कर दिया। अनेक पहलवान खम ठोक रहे थे और गरज रहे थे। उन योद्धाओंके मल्लयुद्धसे वह रंगभूमि बड़ी रमणीक लग रही

थी, जैसे जगन्नी भंसे क्रोधसे आपसमें लड़ते हैं, वैसे ही ये मल्ल आपसमें लड़ रहे थे ।

इसके पश्चात् दुष्ट कसने चादुर नामक मल्लको कृष्णसे लड़ने-की आज्ञा दी । चादुर मल्लका वक्षस्थल पर्वतकी भारी भित्तिके समान विस्तीर्ण था, और उसकी भुजाएँ महाट्टक थम्भ के समान थी । वह प्रतिदिन अनेक दंड-बैठक लगाता था । स्वामीकी आज्ञा पाते ही चादुर आगे बढ़ा, उसके साथ ही कसकी आज्ञासे विष समान विषम दृष्टि वाले दूसरे मल्ल मुष्टिको कृष्णमें लड़नेका आखसे इशारा किया । उसका अभिप्राय था, कि वे दोनों इकट्ठे होकर भूधर-कृष्ण को मारे । वे दोनों मल्ल कृष्णपर दूट पड़े । उन दोनों मल्लोके नख महाकठोर, महा तीक्ष्ण और अति विकराल थे । मुठियाँ बांधे हुए वे मल्ल सिंहके समान भयंकर आकारवाले और स्थिर चरणोवाले थे । कृष्ण चादुर मल्लके सामने आ डटा और बलभद्र दूसरे मल्ल मुष्टिके सामने । मुष्टि मल्लकी मुठियोंकी चोट वज्रघातके सदृश थी । दोनों जोड़ियोका मल्ल युद्ध होने लगा । मुष्टि मल्लको अपनी तरफ आते देखकर बलभद्र बोला, “बैठो, बैठो ।” ऐसा कहकर बलदेवने मुष्टिको एक थपेड़ मारी और उसके प्राण तत्काल निकल गये । बलभद्र समान शलाका पुरुषसे तो देव भी नहीं लड़ सकते थे, फिर उस मुष्टि मल्ल जैसे मनुष्यकी तो बात ही क्या ? फिर कृष्णने चादुर मल्लको अपनी भुजाओं में इतने जोरसे भीचा कि उसके मुखसे रुधिरकी धारा बह निकली और तत्काल उसके प्राण निकल गये । यद्यपि वह चादुर इतना मशक्त, महाबलवान और गर्ववान था कि कोई मनुष्य उसे जीत नहीं सकता था, परन्तु हरि पर उसका कोई जोर न चला । कृष्ण स्वयं हरि था । वह सिंह और इन्द्रके समान शक्तिशाली था । चादुर और मुष्टि मल्ल दोनों एक सहस्र सिंहों और एक हजार मस्त हाथियोंसे भी अधिक बलवान थे, पर उन दोनोंको बलभद्र और कृष्णने तुरन्त मौतके घाट उतार दिया ।

अब कस स्वयं रगभूमिमें उतर पड़ा। उसके हाथोंमें तीक्ष्ण शस्त्र थे। रगभूमिमें कसके आते ही वह चलायमान हो गई। समुद्रके संहस गरजता हुआ कस कृष्णपर टूट पड़ा। तब महाबली कृष्णने लपककर कसके हाथसे खड्ग छीन कर म्यानमें डालदी। अब बड़े क्रोधसे कृष्णने उसको टांगोसे जोरसे पकड़ कर चारों ओर घुमाया और पत्थरपर पटक कर मारा। कृष्णने हस कर उससे पूछा, “बस, इसी बलपर इतना गर्व था?” कसके पछाड़े जाते ही, उसकी समस्त सेना युद्धके लिए तैयार हो गई। इस पर कुटिल भृकुटि बलभद्र अकेले ही उनके सामने आ डटा। महल का खम्भा उखाड़ कर वह योद्धाओं पर टूट पड़ा। वज्रपात समान खम्भ के बारोसे बलभद्रने बहुतसे योद्धाओंको मार दिया। बलदेव वासुदेवमें भला कौन लड़ सकता था? तब कमके सब योद्धा सामन्त रगभूमिमें भाग खड़े हुए।

कमके योद्धाओंके पराजित होनेके पश्चात् जरासिंधकी जो महा सेना कसके आधीन थी, उसके बड़े-बड़े राजा और योद्धा युद्धके लिए तैयार हो गये। यादवों पर उनकी विषम दृष्टि थी और वे समुद्रके समान गरज रहे थे। चारों दिशाओंसे सामन्त रगभूमिमें आ डटे। यद्यपि वह समस्त सेना कसके लिए लड़नेको सावधान और तत्पर थी, पर बलभद्र और कृष्णके सामने वह ठहर न सकी।

विजयी बलदेव और कृष्ण मल्लके वेपमें लगर-लगोटे कसे हुए समस्त आभरणोंसे युक्त रथमें बैठ कर माता-पिता देवकी-वासुदेवके महलमें गये। वहां समुद्रविजय आदि सभी ताया-ताई आदि उपस्थित थे। हलधर और हरिने अनुक्रम से समुद्रविजय आदि आठो ताऊओंके चरण स्पर्श किये, फिर सब ताइयोंके पाँव पड़े। मवने उन्हें छातीसे लगाकर आशीर्वाद दिये। चिरकालके विरहसे हृदयमें जो आत्ताप उपजा था, उसे शांत करनेके लिए यह मिलन जलधाराके समान था। ऐसे प्रफुल्लित वदन पुत्रका संयोग सबके लिए सुखदायक

हुआ। देवकी और वसुदेव भी पुत्र कृष्णका मुख देखकर अतुल सुखको अनुभव करने लगे। यशोदाकी पुत्री जिस पुत्रीकी नाक कसने दबाकर चपटी की थी, वह कृष्णको देखकर आनन्द विभोर हो गई। कितना स्नेहपूर्ण भावभीना वातावरण था वह ! कृष्णने घर आते ही उग्रसेनको बधनमुक्त किया। कमके भय और शकासे मुक्त समस्त नगरवासियों के हृदय उत्साहसे भर गये। पर कसके समस्त कुटुम्बीजन और उसकी पत्नी जीवयशा आज विधवा हो गई थी। मुनि अतिमुक्तकी भविष्यवाणी सत्य हो गई। इसके पश्चात् कसका दाह-संस्कार कर दिया गया।

कमके दाह-संस्कार आदिके पश्चात् जीवयशा अपने पिता जरा-सिंधके पास रुदन-विलाप करती हुई गई। अति व्यथाके कारण उसका हाल बेहाल था। उसका कण्ठ रुका हुआ था।

कसवधके पश्चात् सभी यादव अपनी सभामें बैठे हुए थे। उसी समय मथुराके सभी निवासियोंने आकाश में एक विद्याधरको मछली जैसी लीला करते देखा। वह विद्याधर अतिशीघ्रगामी और मीन जैसी गति वाला था। वह सुकेत नामक विद्याधरका दूत था। उस दूत विद्याधरका शरीर अति उज्ज्वल तथा वस्त्र अति निर्मल थे। उसके शरीर पर चंदन आदिका लेप था। वह दूत विद्याधर रथुनु-पुर चक्रवाल नगरसे मथुरा आया था। जब वह दूत आकर द्वार-पर खड़ा हुआ, तभी द्वारपाल उसे राज-सभामें अन्दर ले गया। राज-दरबारमें सभी यादव अपने-अपने स्थानपर विराजमान थे। दूतने सबको नमस्कार करके राजा समुद्रविजयको सम्बोधित करते हुए कहा, “हे नरेन्द्र ! मेरी विज्ञप्ति मुनिये। विजयार्द्रि गिरिमें दक्षिण श्रेणीमें रथुनुपुर चक्रवाल नगरका राजा सुकेत विद्याधर है। वह राजा नमि-विनमिके कुलकी ध्वजा समान है। वह सब विद्याधरोंका स्वामी है। उसने वीर शिरोमणि कृष्णके सभी परा-क्रमोंका हाल सुना है, कि उसने किम प्रकार देवोपनीत धनुषको

चढ़ाया और नागशय्यापर आरोहण किया। कृष्णके पराक्रमोको सुनकर वे उसको अति प्रेम करते हैं। उसकी सत्यभामा पुत्री विवाह-योग्य, सर्वगुण-सम्पन्न और अतिरूपवान है। राजाने मुझे कृष्णके साथ उसके विवाहकी प्रार्थना करने भेजा है। कृपया इसकी स्वीकृति दे दीजिये।”

समस्त यादवोंने दूतके इस मनोहारी वक्तव्यको सुना। तब समुद्रविजय ने कृष्ण को आदेश दिया “तुम राजा सुकेत की पुत्री सत्यभामा से विवाह करो।” अपने ताऊ समुद्रविजयके इस आदेशको सुनकर कृष्णने अति प्रसन्न हो दूतसे कहा, “हे भद्र! आपका विवाह-सन्देश सुनकर हमारे पूज्य राजाने मुझे जो आदेश दिया है, वह मुझे स्वीकार है। राजा सुकेत तो वास्तवमें कुबेरके सदृश हैं, जिसकी पुत्री सत्यभामा रत्नधाराके समान है। यदि वह रत्नधारा-वृष्टि बन कर मुझ रत्नाचल पर बरसती है तो इससे अधिक प्रसन्नता की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? राजा सुकेतकी दी हुई वह रत्नराशि लक्ष्मी बन कर मेरे गृहकी शोभा बने।” ऐसे प्रिय और मोठे वचन कह कर दूतका यथोचित आदर सम्मान तथा आतिथ्य करके विदा किया गया।

यदुवंश कुल तिलक राजा समुद्रविजय और कुमार कृष्णकी स्वीकृति पा कर दूत अपने उद्देश्य सिद्धिसे बहुत हर्षित हुआ। उसने जाकर राजा सुकेतसे कहा—“नमस्कार नरेन्द्र! बधाई स्वीकार हो। आपकी मनोकामना पूरी हो गई। राजा समुद्रविजय और कृष्णने कृष्णके साथ सत्यभामाके विवाहके प्रस्तावको बड़े हर्षसे स्वीकार किया है। बलदेव और कृष्ण इस पृथ्वीपर प्रकाशपुंज हैं। उनके सामने सबका तेज फीका पड़ता है। मैं उनके गुणोंका वर्णन नहीं कर सकता।”

विद्याधर दूतके मुखसे कृष्णके रूप, कांति, प्रताप, धर्मज्ञता और गुण सुनकर राजा सुकेतके आदेशसे उसका छोटा भाई रतिपाल

अपनी पुत्री रेवती और अपने भाई सुकेतकी पुत्री सत्यभामा इन दोनोंको लेकर मथुरा आया । रेवतीका विवाह बलभद्रसे और सत्यभामाका विवाह कृष्णसे किया गया । सत्यभामा राजा सुकेतकी रानी प्रभाकी पुत्री थी । इन दोनों विवाहोंकी शोभाका क्या वर्णन किया जाये ? बलभद्र और कृष्णके ये प्रथम विवाह थे । यादव-परिवार, मथुराके नर-नारियो और राजा सुकेत के कुटुम्बमे हर्ष और उत्साहका समुद्र लहरे मार रहा था । इनके विवाहमे स्वयं विद्या-धरियाँ सुन्दर वस्त्राभूषणोसे सुसज्जित अपने सुकोमल, लचोले सुन्दर और नृत्य कर्मोमे प्रवीण शरीरोसे नृत्य करके सभी उपस्थित नर-नारियो को रिझा रही थी । नृत्य करते-करते उनके कोमल शरीर शिथिल हो गये, वस्त्र, अगियाएँ और केशोके बन्धन ढीले पड़ गये । उनके नूपुर के समधुर शब्दमे विवाहमण्डप गुं जायमान हो रहा था ।

बलभद्र और कृष्ण वरके मणिमण्डित वस्त्राभूषणोमे इतने सुन्दर और प्यारे लग रहे थे, कि उनकी रूप-छविको देखकर वर-पक्ष और कन्या पक्ष के सभी नर-नारी आनन्द विभोर हो रहे थे । बलभद्रकी माता रोहिणी और कृष्णकी माता दवकीके सुख और आनन्दका तो ठिकाना ही न था ।

सत्यभामा और रेवती अपनी अनेक कलाओ, विद्याओ, गुणों और चतुराईसे आदर्श बन्धुओके समान अपने पतियो—कृष्ण और बलभद्रके मनको मोहने लगी । वे समयानुसार उचित कर्तव्य करती । इनके सद्ब्यवहारसे इनके मास-श्वसुर सभी प्रसन्न थे ।

उधर जीवयशा अपने पतिके वधसे अति दुखी, बदलेकी कलुष भावनाओसे पूर्ण, अपने रुदन-विलाप, बिम्बरे केशों और मुरझाये शरीर आदिसे समुद्र के समान अपने पिता जरासिन्धके मनमे क्षोभ उत्पन्न करनेमे सफल हो गई । उसने यादवोंके दोषों और अपराधों

को पिताको बताते हुए कहा, “हे पिता ! समस्त पृथ्वीके आप स्वामी है और आपके होते हुए मेरा पति मारा जाय, मैं विधवा बन जाऊँ ! यह आप कैसे सहन करेंगे ? आप उनसे बदला ले । जब तक यादवोंके रुधिरको उनके सिरोंके सरोज पात्रमें भर कर पति-को पानी न दूँगी, मुझे मन्तोष न होगा, मेरा क्रोध शांत न होगा ।” पुत्रीके दुःख और विलापसे दुःखी जरासिध जीवयशाको कहने लगा, “हे पुत्री ! तू शोकको त्याग दे । जीवके पूर्वोपाजित कर्म प्रबल होते हैं । किसीका किया कुछ नहीं होता, जो होनी होती है, वह होती है । भवितव्यके आगे किसीका वश नहीं चलता । यादवोंका बुरा होनहार है, जो उन्होंने उन्मत्त होकर तेरे पतिको मारा है । वे अवश्य मरना चाहते हैं । उन मूर्खोंने यह नहीं सोचा कि कमकी पीठपर उसका श्वमुग्न जरासिध है । तेरे ही चरणोंकी वे शरण आये और तेरे लिए ही कटक बने, तो समझले कि उनका नाम कोई न सुनेगा । उनका कुल, रूप तथा बल बहुत ही बढ़ गया है । उसीका घमण्ड उन्हे हो गया है । अब तुम ही उन्हे मेरे क्रोध रूपी दावानल-में भस्म हुआ देवना ।”

पिताके इन मात्स्वनापूर्ण तथा आश्वासनदायक शब्दोंको सुनकर जीवयशाकी क्रोधाग्नि बुझ गई ।

राजा जरासिधने कालके सट्टन अपने पुत्र कालयवनको यादवों के नाशके लिए सेना सहित भेजा, पर वह सत्रह बार आक्रमण करनेपर भी उन्हे न जीत सका । हार कर वह मालावर्त पर्वत पर भाग गया ।

राजकुमार कालयवनके हार कर भागनेका समाचार सुनकर राजा जरासिध बड़ा चिंतित हुआ । अब उसने अनेक युद्धोंके विजेता अपने भाई पराजितको यादवोंसे युद्ध करने के लिए भेजा । यादव शत्रुओंके समूहको नष्ट करनेका अभिलाषी अपराजित यादवोंपर

प्रबल काल रूपी अग्नि के समान प्रज्वलित अपनी सेना को प्रेरित करके आगे बढ़ा। अपराजित ने यादवों से बहुत से युद्ध किये, पर कृष्ण के बाणों की मार को वह सहन न कर सका और हार के कष्ट निकालने के लिए वीर शय्या पर सदा के लिए सो गया।”

यह समस्त कथा गौतम गणधर ने राजा श्रेणिक को सुनाई। अन्त में उन्होंने कहा कि जैन धर्म की मेघधारा से इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के फल उपजते हैं। यह धर्म जल धारा लक्ष्मी और कीर्ति को उत्पन्न करती है और मोक्ष देती है। धर्म सबको हर्ष तथा सुख देता है।

श्री नेमिनाथ जन्म

गोतम गरुधर स्वामी राजा श्रेणिकको तीर्थकर नेमिनाथके गर्भ और जन्मका वर्णन सुनाने लगे ।

पहले यह कहा गया था कि राजा समुद्रविजयके घर नेमिनाथ तीर्थकरका जन्म होगा । राजा अधिक वृष्टिके दस पुत्र थे, जिनमें सौर्यपुरका राजा समुद्रविजय सबसे बड़ा था । उनकी रानीका नाम शिवदेवी था । नेमिनाथके गर्भमें आनेसे छह महीने पहले ही देव राजाके घरमें रत्नोंकी वर्षा करने लगे ।

एक दिन रातके पिल्लने पहरमें रानी शिवदेवीको सोनेहू श्रान दिखाई दिये । पहले स्वप्नमें रानीने मद भरता, चिघाड़ता और कैलास पर्वतके समान वर्णवाला श्वेत हाथी देखा । दूसरे स्वप्नमें ऊँचे सींगो, लम्बी पूँछ और दीर्घ कंधोवाला सफेद बैल देखा । तीसरे स्वप्न में रानीने सफेद रंगका दहाड़ता हुआ और उज्ज्वल दाढ़ोवाला सिंह देखा । चौथे स्वप्नमें रानीने लक्ष्मी देखी जिसको हाथी कलशसे स्नान करा रहे थे । पाँचवें स्वप्नमें आकाशमें दो निर्मल पुष्पमालाएँ देखी । रानीने छठे स्वप्नमें अन्धकार नाशक चन्द्रमा देखा । सातवें स्वप्नमें रानीने सूर्य और आठवें स्वप्नमें मछलियोंका जोड़ा देखा, जो जलमें क्रीड़ा कर रहा था । नवें स्वप्नमें रानीने कमलके पत्तोसे ढके दो जलपूर्ण कलश और दसवें स्वप्नमें पवित्र जलपूर्ण निर्मल सरोवर देखा । ग्यारहवें स्वप्नमें रानीने मूँगा-मोती पूर्ण ऊँची तरंगोवाला

समुद्र और बारहवें स्वप्नमें महामुन्दर मणि आदिसे जड़ा हुआ सिंहासन देखा । तेरहवें स्वप्नमें रानी शिवदेवीने एक सुन्दर विमान देखा । और चौदहवें स्वप्नमें पातालसे निकलता नागेन्द्रका भवन देखा । पन्द्रहवें स्वप्नमें रानीने बहुत ऊँची रत्न राशि देखी, जिसके प्रकाशसे आकाशमें नाना रंगोका इन्द्रधनुष बन गया और सोलहवें स्वप्नमें राजा समुद्रविजयकी प्रिया शिवदेवीने महापवित्र कातिवाली निर्धूम अग्नि देखी । इन स्वप्नोंके अन्तमें रानीने एक श्वेत हाथीको अपने मुख में प्रवेश करने देखा ।

कार्तिक सुदी छठके दिन रानी शिवदेवीने अपने गर्भमें तीर्थकर नेमिनाथको धारण किया । इन स्वप्नोंके पश्चात् “जय, जय” शब्दों और मंगलगानसे जागृत और आलस्य रहित होकर रानी प्रातः मंगल-स्वरूप वस्त्राभूषण पहनकर स्वप्नोंका फल पूछने राजाके समीप गयी । राजाने बड़े प्रेम और आदरसे रानीको सिंहासन पर बिठाया । रानीके द्वारा इन सोलह स्वप्नोंका फल पूछनेपर राजा समुद्रविजयने कहा, “हे प्रिये ! तू त्रिभुवनके स्वामी तीर्थकरको जन्म दोगी । तेरा पुत्र भगवान्, महतोका महत और जगत्रयका गुरु होगा । तू धन्य है । मैं इन सोलह स्वप्नोंका फल संक्षेपमें तुम्हें बताता हूँ । शुक्लवर्णका हाथी देखनेका यह फल है, कि तेरा पुत्र सब में श्रेष्ठ सबका एकाधिपति और सर्वोत्कृष्ट होगा । श्वेत वृषभ देखने का अभिप्राय यह है, कि तेरा पुत्र कलक रहित बुद्धिवाला, अपने गुणोंसे अपने कुल और तीन लोकको शोभित करनेवाला, धर्मरथको और मोक्षमार्गको चलानेवाला होगा । स्वप्नमें सिंह देखनेका फल यह है, कि तेरा पुत्र अत्यन्त वीर्यका धारी मिथ्यादृष्टियोंके मदको हरनेवाला, अद्वितीय वीर और तपोवनका ईश्वर होगा । तुमने जो अभिषेक करती लक्ष्मी देखी है, उसका आशय यह है, कि जन्म समय सुरेन्द्र तेरे पुत्रका अभिषेक करेंगे । दो पुष्पमालाएँ देखनेका फल यह है, कि तेरा पुत्र सुगन्धित शरीरका धारक, अनन्त दर्शन-ज्ञानका धारक, लोक

और अलोक का ज्ञाता-दृष्टा होगा और जो तूने स्वप्नमे चन्द्रमा देखा है, उसका अभिप्राय यह है, कि तेरा पुत्र जिनेन्द्र चन्द्र जगतका अधिकार हरनेवाला होगा। सूर्यको स्वप्नमे देखनेसे तेरा पुत्र अपने प्रचण्ड तेजसे समस्त तेजस्वियोंके तेजको जोत कर जगतमे तेजोनिधि होगा। और अन्नर बाह्यके अधिकारको नष्ट करेगा। हे मृग नेत्रे ! मछलियोंके जोड़ेको देखने का फल यह होगा, कि तेरा पुत्र इन्द्रियोंका भोग-उपभोग त्याग कर मित्र लोकमे अनन्त सुखरसका भोक्ता होगा। हे प्रियभाषिणी ! दो पूर्ण कलशोंको स्वप्नमे देखनेका फल यह है, कि तेरा घर नव निधिमे पूर्ण होगा, तेरे पुत्रके सब मनोरथ पूरे होंगे और उसके प्रभावसे जगत आनन्दरूप होगा। अनेक कमलोसे भरा जो सरोवर तूने देखा है, उसके परिणाम-स्वरूप तेरा पुत्र समस्त लक्षणोंसे मण्डित होगा, महा ज्ञानी, तृष्णा रहित और मोक्षगामी जीवोंकी तृष्णा दूर करके स्वयं निर्वाण प्राप्त करेगा। गम्भीर समुद्र देखनेका फल यह है, कि तेरा पुत्र समुद्र समान गम्भीर बुद्धि होगा और अनेक भव्य जीवोंको अमृत रस पिलायेगा। रत्नोंका सिंहासन स्वप्नमे देखनेका फल यह है, कि उसके सिंहासनको सब सेवेमें और जो सबके द्वारा पूज्य सिंहासन है, तेरा पुत्र उस पर विराजेगा। विमानको देखनेका फल यह है, कि जयन्त नामक विमान से प्रभु तेरे गर्भमे आयेगे और हे प्रिये ! तूने जो नागेन्द्रका भवन निकलता देखा, उसमे तेरा पुत्र मति श्रुति और अर्वाधि तीन ज्ञानका धारक होगा। रत्नराशिको देखनेके कारण तेरा पुत्र गुण रत्नोंकी राशिका धारक होगा। तूने जो निर्धूम अग्नि स्वप्नमे देखी, उसके फल-स्वरूप तेरा पुत्र शुक्ल ध्यान रूप अग्निसे समस्त कर्मोंको भस्म करेगा। ऐसे पवित्र चरित्रवाले जिनेन्द्र सूर्यको जन्म देनेसे तू अपने वशको, अपनेको, मुझे और इस जगतको पवित्र करेगी।”

रानी शिवदेवी अपने पति के मुखसे स्वप्नोंके ये फल सुन कर चित्तमे अति हर्ष मनाने लगी। इतना ही नहीं, वह यह मानकर

कि सर्वगुण सम्पन्न पुत्र उसकी गोदमें आ गया है, जिन-पूजा आदि प्रशसा-योग्य शुभ क्रियाएँ करने लगी ।

जब प्रभु गर्भमें आये, तब माता शिवदेवीके गर्भकी और ही प्रभा हो गयी । न उसकी त्रिवली भग हुई और न उष्ण श्वास निकले । न उसे आलस्य हुआ और न उसके होठोंका रंग पीका पड़ा । इनके गर्भमें आते ही माता शिवदेवीका मन समस्त जीवोंकी दयासे भर गया, मनमें निरन्तर तत्त्वोंका विचार रहने लगा । उसके वचन सब जीवोंके हित भाषणमें और जीवोंका मन्देह निवारणमें प्रवृत्त रहने लगे । उसका शरीर व्रतरूपी आभूषणोंसे सज गया और विनयके पोषणमें प्रवृत्त रहने लगा ।

राजा समुद्रविजय महासमुद्रकी लीला, रंग और रूपको धारण लगा । माता-पिता सभी सुर-नर और विद्याधरोंके पूज्य बन गये । राजा-रानीका परम्पर स्नेह खूब बढ गया ।

नौ महीने पूरे होने पर शुभ तिथि बैसाख शुक्ला त्रयोदशीको चित्रा नक्षत्रमें रात्रिकी शुभ वेलामें रानी शिवदेवीने मोक्षदाता, जगत में प्रकाश करनेवाले, जीवोंका मन हर्तनेवाले जगदीशको जन्म दिया । भगवान् नेमिनाथ हरिवशके आभूषण, तीन ज्ञान रूप नेत्र और एक हजार आठ गुणों को धारण करनेवाले थे । उनका शरीर नीले कमल समान श्यामसुन्दर, कातिमान था और वह दशो दिशाओं और प्रसूतिगृहको जगमगाने लगा था । जिनेंद्र चन्द्रके जन्मसे जगतमें हर्षका समुद्र लहरे मारने लगा और समस्त लोक हर्षसे नाच उठा । जन्म समय दैवी शस्त्र, ढोल, मिह-नाद तथा घण्टे शब्द करने लगे । इन्द्र आदिके सिंहासन और मुकुट कम्पायमान होने लगे । तब वे अपने ज्ञानसे भगवान्‌के जन्म कल्याणकको समझकर आनन्द विभोर हो उठे । उन्होंने भरत क्षेत्रकी तरफ प्रस्थान किया । विशुद्ध

दृष्टिवाले अहिमन्द्र देवने प्रभुके जन्मको जानकर सिंहासनसे उठकर सात पग जाकर जिनराजके चरणारविन्दको नमस्कार किया ।

सौधर्म इन्द्र अपनी इन्द्रानियो सहित ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवाधिदेव तीर्थंकरके दर्शनको आये । भगवान् के जन्मके समय देवियाँ नाना प्रकार के आभूषणोंसे सुसज्जित माता शिवदेवीके निकट श्वेत छत्र लिये खड़ी थी । और सिर पर चवर डुला रही थी । इन्द्रने आकर शचि नामक इन्द्रानीको प्रभुको प्रसूतिगृहसे लाने की आज्ञा दी । देवीने एक मायामयी बालक माताके पास छोड़कर माता शिवदेवी और नवजात शिशु तीर्थंकरको नमस्कार करके उस पुत्रको अपने कोमल करो से लाकर इन्द्रको सौंप दिया । फिर वे भगवान्को ऐरावत हाथीपर सवार करके सुमेरु पर्वतपर लाये और वहाँ पाण्डुक शिलापर सिंहासन पर भगवान्को बिठाकर पूजा, स्तवनो, गीतों और नृत्यके बीच उनका भक्तिपूर्वक स्वर्णमय कलशोमे भरे दूधसे महाअभिषेक किया । जन्म कल्याणकका यह दृश्य अति अद्भुत और भक्तिभावपूर्ण था । फिर अभिषेकके पश्चात् भगवान्को सुन्दर वस्त्र, आभूषण और पुष्पमालाएँ पहनायी । तब उनका नाम अरि-ष्टनेमि रखा । फिर सबने भगवान्की प्रदक्षिणा की ।

सुरपतिने जिनेंद्र भगवान्की स्तुति करते हुए कहा, ‘हे त्रिलो-कोनाथ ! आप बिना पढ़ाये सकल श्रुतिके पारगामी, मति, अवधि निर्मल ज्ञानके धारक, मोहनिद्रा-रहित हो । आप समस्त जगत्को देखते हैं और सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चरित्र रत्नत्रयसे युक्त हो । पूर्वजन्ममे आपने उग्र तप करके मोलह कारण भावनाएँ करके तीर्थंकर प्रकृतिका उपार्जन किया । देवोंके समूह आपके चरणोंकी सेवा करते हैं । आपके मुख कमलका दर्शन करते-करते तृप्ति नहीं होती । आपके यशसे भरत क्षेत्र और हरिवंश पवित्र हो गये हैं । आपकी दीप्तिने सूर्य और पूर्णचन्द्रमाकी काति जीत ली है, वे मन्द पड़ गये

हैं। आपको बार-बार नमस्कार। आप तीन भुवनके परमेश्वर, सब जीवोंपर दयालु हैं। अब आप अपार दुःखसे पूर्ण ससार-समुद्रको पार करके मोक्ष जाओगे। मोक्ष पद समस्त जगतका शिखर है। उसके अग्रभागमें सिद्ध परमेष्ठि विराजते हैं। आप निर्वाण पदके अतीन्द्रिय, अखण्ड और अविनश्वर सुखको भोगोगे। वह सुख केवल भगवान्‌के सेवन योग्य है और सबका—देवों तथा मनुष्योंका—सुख उसके मामलेमें तुच्छ है, उसका अनन्तवाँ भाग भी नहीं है। ससारके समस्त पदार्थोंका निरूपण करनेवाला आपका ही मार्ग है। उसको पालनेसे प्राणी परम पद प्राप्त करते हैं। इस जगतके जीवोंको कृतार्थ करनेवाले आप ही हैं। हम आपके गुरुओंकी प्राप्तिकी वांछासे आपकी आराधना करते हैं। आप सर्वोच्च हैं। सुमेर भी आपके स्नानका आमन बना था। हे वीतराग देव! हे सर्वज्ञ देव! आपको नमस्कार।” इस प्रकार श्री नेमिनाथकी स्तुति और उनका प्रणाम करके यह वरदान मागने लगे कि वे जन्म-जन्ममें उनकी भक्ति करें क्योंकि भगवान्‌की भक्ति ही ससार-सागरसे पार उतारनेवाली है।

अभिषेक और स्तुतिके पश्चात् इन्द्र आदि भगवान्‌को ऐरावत हाथीपर सवार करके गीत गाते, नृत्य करते और बाजे बजाते सौर्यपुर लौटे। वे भगवान्‌को बढने, फलने-फूलने, चिरकाल जीवी होने आदिके अनेक आशीर्वाद दे रहे थे।

इस समयकी सौर्यपुरकी शोभा अवर्णनीय थी। नगर ऊँची-ऊँची ध्वजाओंसे सजा हुआ था। बाजोंके मधुर गम्भीर नादमें दसों दिशाएँ गूँज रही थीं। महा मनोज्ञ सुगन्धित जलकी वर्षा हो रही थी। वहाँ पुष्पोंकी इतनी वर्षा हुई, कि गलियाँ पुष्पपूर्ण हो गयीं। सौर्यपुर लक्ष्मीका निधान, अनेक निधियोंसे भरपूर और महा मंगल पूर्ण था। वह नगर भगवान् नेमिनाथके जन्मसे ऐश्वर्य और आश्चर्य से परिपूर्ण हो गया। भगवान् नेमिनाथ पृथ्वीमें आनन्दको प्रकट

करते और जनताका प्रमोद बढ़ाते हुए आये। वे आयुमें तो बालक थे, पर गुणोंसे वृद्ध थे अर्थात् अपनी आयुकी अपेक्षा बहुत अधिक गुणवान् थे। इनके जन्मसे मौर्यपुरकी प्रजा और राजा समुद्रविजय कमलोके वनके सदृश प्रफुल्लित हो उठे। इन्द्रने ऐरावत हाथीसे भगवान्को उतारकर माता शिवदेवीकी गोदमे दिया। इस समय इन्द्र और इन्द्रानियो और देवियोने जो नृत्य तथा गान किये, वे अवर्णनीय थे।

इन्द्र देवोको भगवान्की सेवा, प्रमोद, दिल बहलाने तथा रक्षाके लिए नियत करके अपने स्थान लौटा। इस प्रकार भगवान्का जन्मोत्सव पूर्ण हुआ।

जरासिंध का यादवों पर आक्रमण

जब जरासिंधने अपने भाई अपराजितके युद्धमें मारे जानेका समाचार सुना तो वह शोक रूपी समुद्रमें डूब गया। उससे पहिले उसका पुत्र कालयवन भी यादवोंसे हारकर पर्वतोंमें भाग चुका था। कस-वधका समाचार सुनकर जरासिंधके क्रोधकी भीमा न रही। यद्यपि उस महाशोकमें उसके प्राण जानेकी सम्भावना थी, पर यादवोंसे बदला लेने और युद्ध करनेके विचारमें उसके प्राण शरीरमें स्थिर रहे। वह अपने जमाई कस और भाई अपराजितको मारने और बेटे कालयवनको पराजित करनेका यादवोंसे बदला लेनेके लिए उनसे लड़नेको तैयार हो गया।

जरासिंधने अपने सब मित्र राजाओंसे यादवोंके नाशके उपायों आदिके सम्बन्धमें मन्त्रणा करके युद्ध की आज्ञा दे दी। राजा जरासिंध राजनयका ज्ञाता और पुरुषार्थी था। उसका आदेश पाते ही समस्त मित्र राजा तथा स्वामीभक्त राजा अपनी-अपनी चतुरंग सेनाएँ लेकर उसके पास आ गये। सेनाओंका समुद्र ठाठे मार रहा था। जिधर देखो उधर सैनिक ही सैनिक। इस समस्त सेनाको लेकर जरासिंधने यादवोंपर चढ़ाई की।

जब जरासिंधके आक्रमण का समाचार चतुर गुप्तचरों द्वारा यादवोंको मिला, तो अधकवृष्टि और भोजकवृष्टिके बशके वयोवृद्ध

राजनेता इस आगामी युद्ध-सकटके सम्बन्धमें मन्त्रणा करने लगे । यादवोंने सोचा कि जरासिध तीन खण्डका स्वामी है और उसकी आज्ञा अखण्ड है । वह इतना प्रचण्ड है कि कोई उसे जीत नहीं सकता । उसके पाम सभी प्रकारके अस्त्र-शस्त्र और युद्ध सामग्री है । वह अपने कृतज्ञ सेवकोंका गुण मानने वाला है । और जो कोई उससे द्वेष करता है पर फिर उसे प्रणाम करता है, जरासिध उसे क्षमा भी कर देता है । उसने पहिले अनेक उपकार ही किये हैं, किसी का बुरा नहीं किया । पर अब उसका जमाई कम मारा गया, भाई अपराजित भी मारा गया और उसका पुत्र कालयवन यादवोंसे हारकर भाग गया, इमे वह अपना अपमान समझता है । अब उस अपमान के मेलको धोनेके लिए वह महा कोपवान् है । वह गर्ववान् इतना है, कि अपने बल और सामर्थ्यको देखता हुआ भी नहीं देखता । यद्यपि उसे कृष्णके पुण्य और सामर्थ्य और बलभद्रका पुरुषार्थ बाल्यावस्थामें ही मालूम है, पर इस समय उसे वे भी दिखाई नहीं दे रहे थे । इसी यदुवशमें अब नेमिनाथ तीर्थकर भी जन्म ले चुके हैं । उनका प्रभुत्व भी तीन लोकमें है । जिस तीर्थकरकी सेवामें समस्त लोकपाल नावधान रहते हैं, उसके कुनको कौन हानि कर सकता है ? जिस कुलमें तीर्थकर जन्म ले, वह कुल अपराजित होता है । ऐसा कौन है जो आगको हाथसे स्पर्श करे और उसके तापसे बच जाय ? तेज और प्रताप रूपी अग्निकी ज्वालासे युक्त ऐसे तीर्थकर, बलदेव तथा वासुदेवके मन्मुख जीतनेकी इच्छा कौन कर सकता है ?

यद्यपि जरासिध प्रतिनारायण है, पर उसका नाश करनेवाला यह बलभद्र नारायण इस यदुकुलमें पैदा हुआ है । राजनेताओंने मन्त्रणा की, कि इस लिए जब तक कृष्ण रूपी अग्निमें यह प्रतिनारायण जरासिध रूपी पतंग अपने पक्षके योद्धाओंके साथ स्वयं आकर न भस्म हो, तब तक कालक्षेप करना, समयको टालना ही

उचित है। यह युद्ध-नीति सगत है। इसलिए कुछ दिनोंके लिए हमें शूरवीर कृष्णको यहाँसे दूसरे स्थान पर ले जाना उचित है। यह कृष्ण तीन खण्डको जीतनेवाला योद्धा है, पर इस समय वह जरासिधसे लड़नेमें समर्थ नहीं है। इसलिए इस स्थानको त्याग कर हम सब कुछ दिनों के लिए पश्चिम दिशामें किसी और स्थान पर रहे। कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। यदि जरासिध वहाँ भी आये, तो उस रण प्रेमीको वहाँ रणमें प्रसन्न करे।

यदु वंशके वयोवृद्ध राजनेताओंने आपसमें यह मन्त्रणा करके अपनी मलस्त सेनामें सूचना दे दी। विगुल बजवा कर सबको चलने-के निर्णयमें सूचित किया गया। सब ही सेना और चारो वर्गोंकी प्रजा कुटुम्ब सहित यादवोंके साथ चलनेको तैयार हो गयी। मथुरा, मौर्यपुर और वीर्यपुरके सभी नरनारियोने ऐसे प्रस्थान किया, मानो वे वन-क्रीडाको जा रहे हैं। उनके साथ अपरिमाण धनराशि वाहनोंमें लदी थी। वे शुभ तिथि और शुभ नक्षत्रमें अपने स्थानसे चल पड़े। यद्यपि बलदेव और वासुदेवके मनमें तब भी यह विचार आया, कि चलनेकी अपेक्षा जरासिधसे लड़ा जाय, परन्तु बड़ोंकी आज्ञा शिरोधार्य करके उन्होंने प्रस्थान ही किया।

मथुरा आदिसे यादवों, सेना और नर-नारियोंका वह प्रस्थान कल्पना करने योग्य ही था। अनेक नदियों, वनों, पर्वतों और प्रदेशों को पार करते हुए वे पश्चिमकी ओर चले और विन्ध्याचलके समीप डेरा डाला। विन्ध्याचल पर्वत हाथियों, शेरों और अपने प्राकृतिक सौन्दर्यके कारण बड़ा रमणीक है। उसके शिखर आकाशको छू रहे हैं। उसकी शोभानें सभी के मनको मोहित किया।

यादवोंके प्रस्थानकी सूचना पाकर जरासिधने उनका पीछा किया। जब यादवोंको जरासिधके पीछा करनेकी सूचना मिली, वे उत्सव मनाकर युद्धके लिए तैयार हो गये। दोनों पक्षोंकी सेनामें

थोड़ा सा ही अन्तर रह गया था। आशका थी कि दोनों पक्षोंमें युद्ध छिड़ जाय।

तभी वहाँ एक कल्पनातीत घटना घटी। दोनों सेनाओंके बीचके स्थानमें प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित हो गयी। सब तरफ आग ही आग दिखाई देने लगी। अग्निकी लपटे आकाशको छू रही थी। यादवोंके अधीश अग्निमें जले दिखाई देने लगे। सब सेना जली भस्म हुई प्रकट हुई। स्थान-स्थान पर इनके आभूषण और वस्त्र पड़े थे। हाथी और घोड़े इधर-उधर भाग-दौड़ रहे थे। बुरा हाल था उनका। यह सब देव-रचित माया थी।

वही एक बुढ़िया बैठी जोर-जोरसे रो रही थी। जर्रासिधने उसे देखकर पूछा, “यह किमकी सेना जल रही है? तू क्यों रो रही है?” तब उम बृढ़ाने कण्ठमें रोते हुए लम्बे-लम्बे श्वास भरते हुए कहना आरम्भ किया, “हे तेजस्वी! राजगृह नगरमें प्रसिद्ध जर्रासिध राजा राज करता है। वह सत्यवादी है और उसकी प्रताप रूपी अग्नि वडवानलका रूप धारण करके समुद्रमें भी प्रज्वलित है। उसमें बैर करनेमें कौन समर्थ है? यादवों पर कृपा करनेमें उसने कसर न छोड़ी, पर उन्होंने अपराध पर अपराध किये और उस अपराध के परिणामसे बचने के लिए वे किसी दिशामें प्रस्थान कर गये। नमस्त पृथ्वी पर कहीं उनको शरण न मिली। चक्रवर्तियोंके कोपसे कौन कहाँ बच सकता है? इसलिए उन्होंने मरगको ही अपनी शरण समझ कर अग्निमें प्रवेश करके अपनेको भस्म कर लिया है। मैं उनके बड़ोकी दासी हूँ, इसलिए अपने स्वामियोकी दुर्बुद्धि देखकर दुखी होकर रुदन कर रही हूँ। मैं इतनी बड़ी हो गई, फिर भी मैं उनके साथ न जल सकी और आज भी जीनेकी आशा है। सभी यादव राजा अपनी प्रजाके साथ अग्निमें जल गये और मैं दुनिया स्वामियोंके वियोगसे दुखी विलाप कर रही हूँ।”

उस वृद्धाके वचन और अघकवृष्टि और भोजकवृष्टि के मरनेका समाचार सुनकर जरासिधको बड़ा आश्चर्य हुआ । उसे हर्ष हुआ कि बिना लड़े ही उसके शत्रु नष्ट हो गये । इसके पश्चात् जरासिध अपने स्थानको वापिस आया । जलने वाले यादवोंमें जो राजा जरासिधके सम्बन्धी थे, वह उनको पानी देकर कृत-कृत्य होकर सुख से रहने लगा ।

यह बुढ़िया एक देवी थी, जिसने रूप बदल कर बुढ़ियाका बहाना करके जरासिधको वापिस फेरा ।

चलते-चलते यादव अपनी इच्छासे पश्चिमके समुद्रके वनोमे आये । उस वनमे लोग, इलायची, दालचीनी आदि उत्पन्न होते है । वहाँ शीतल मन्द सुगन्धित पवन पर्यटकोको सुख दे रही है । दूर देश से आये ये यादव नृप पश्चिम सागरके तटपर अपनी प्रजा सहित डेरे डाले हुए है ।

जिनके पुण्यका उदय होता है, शत्रु उनका बाल भी बाँका नही कर सकता । । इसलिए विवेकशील स्त्री-पुरुषोंको धर्ममें स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि धर्मके प्रभावसे विघ्न टलते हैं ।

यह कथा गौतम गणधरने राजा श्रेणिकको सुनाई ।

द्वारिका निर्माण

पश्चिमी समुद्रके तटपर डेरे डाल देनेके बाद श्री नेमिनाथ, राजा समुद्रविजय, उनके भाई और भोजकवृष्टि के पुत्र सभी समुद्र तटपर सैर करने और प्राकृतिक सौन्दर्य का आनन्द उठाने गये । पश्चिम समुद्रकी छटा और सौन्दर्य कौन कवि वर्णन कर सकता है ? उसमें उठनेवाली तरंगोंसे वह झूमते हुए मस्त हाथीक सदृश दिवाई दे रहा था । उसमें अनेक लहरें उठ रही थी । जलके मण्डल ऊँचे उछल रहे थे । उसमें फिरनेवाले मगरमच्छों तथा मछलियोंको यादव वर्ग आनन्दपूर्वक देखने लगे । वह समुद्र गम्भीर, उसका तल अथाह और उसकी तरंगें अति उत्तुंग और चंचल थी । उसमें अनेक नदियाँ गिरकर उसके जल और सौन्दर्यको बढ़ा रही थी । समुद्रकी निर्मलता और विस्तीर्णता आकाशकी शोभाको अपनाये हुए थी । वह समुद्र अपने महान् उदरमें अनेक जलचरों तथा जीव-जन्तुओंका पालन-पोषण तथा रक्षा कर रहा था । यह समुद्र उनना ही अलघ्य था, जितना कि जिन-मार्ग वादियों या ताकिकों द्वारा अलघ्य है । जिन-मार्गके समान यह समुद्र भी सबको शीतलता देता है और उनके आतपको दूर करता है । ऐसे समुद्रको देखकर वे सब भद्रवशी बहुत प्रसन्न हुए । मथुरा आदि में उन्होंने यमुना तो देखी थी, वहाँ समुद्र कहाँ था ?

समुद्रकी लहरोंके साथ जो मूंगे-मोती आदि अनेक रत्न नट पर आ रहे थे, वे मानो प्रसन्न समुद्र द्वारा भगवान् नेमिनाथके

चरणोंमें चढायी हुई पुष्पाञ्जलि थी । समुद्रका उछलना और गरजना यदुओको प्रसन्न करनेके लिए नृत्य और गानके समान थे ।

समुद्र अपनी लहरों और ध्वनिके द्वारा श्री कृष्णका आदर-सत्कार कर रहा था । उस समुद्रका लहरोंके रूपमें उठना बलभद्र के सत्कारमे उठना था । इस प्रकार वह समुद्र उस समय अपने तट-पर आये समस्त यादवोका यथायोग्य आदर-मान कर रहा था ।

यादव अपने देशको छोडकर नया स्थान तलाश करने और निवास करने आये थे । शुभतिथिमे बलभद्र और कृष्णने तीन उप-वाम किये, कुशासन पर समुद्रतटपर बैठकर रामोकार मन्त्रका जाप किया । नया नगर बसानेके लिए जितने तपकी आवश्यकता थी, वह उन्होने किया ।

देवोने वहाँ थोडेमे समयमे ही द्वारिकापुरीका निर्माण कर दिया । यह नगर लम्बा चौडा था, परकोटे, खाई, बाजार, गली-कूचो, वाटिकाओ तथा भीडे जलके कुओ, भवनो, महलो तथा बाजारों आदि वाला था । उसमे मन्दिर भी थे । किसी चीजकी कमी न थी । उसके भवनोंके शिखर आकाशसे बातें करते थे । उसके आम-पास बाग-बगीचोमे लताएँ, फलदार वृक्ष, नागर-बेल, लौंग, सुपारी, इलायची, अगरु और चन्दन आदि के अति सुन्दर वृक्ष थे । ये बाग नन्दन-वनकी शोभाको भी मात कर रहे थे । इन सब बातोके कारण द्वारिकापुरी स्वर्गपुरीके समान सुन्दर लग रही थी ।

नगरमे समुद्रविजय आदि दस भाइयों, पुत्रो और रानियोंके लिए अनुक्रमसे महल बनाये गये थे । वलदेव, कृष्ण और उग्रसेन सबके लिए अलग-अलग भवन थे ।

कुबेरने कृष्णको मुकुट, हार, मणि, पोतवस्त्र, आभूषण, गदा, खड्ग, धनुष, दो तरकस और वज्रमई बरग्न दिये । इनके अतिरिक्त

कृष्णको सर्व आयुधोसे पूर्ण रथ भी दिया, जिसपर गहड़का झण्डा, चमर और सफेद छत्र थे ।

इसी तरह कुबेरने बलभद्रको भी नीले वस्त्र, रत्न माला, मुकुट, गदा, हल, मूसल, धनुष-बाण, दो तरकस दिये और उसने दिव्य अस्त्रोसे भरा रथ भी बलभद्रको दिया, जिस पर ताड़के पत्रके आकारका झण्डा और चमर-छत्र थे । समुद्रविजय आदि सभी राजाओ तथा रानियोको उनके लिए उपयुक्त वस्त्राभूषण आदि दिये ।

भगवान् नेमिनाथको उनकी हचि और अवस्थाके योग्य सभी वस्तुएँ ऋतु अनुसार हमेशा मिलती रहती थी ।

इसके पश्चात् कुबेरने यादवोको द्वारिकापुरीमें प्रवेश करने और प्रजाको उममे बसानेकी प्रार्थना की । जैसे देवता स्वर्गमें प्रवेश करते हैं, वैसे यादवोंने द्वारिकामें प्रवेश किया और अपने-अपने नियत भवनोमें रहना शुरू किया ।

द्वारिकामें रहना शुरू करने पर मथुरावासियोने अपने मुहल्लेका मथुरा नाम रख दिया, सौर्यपुरवालोने अपने भागका नाम सौर्यपुर रखा और वीरपुरवासियोने अपने निवास स्थानका नाम वीरपुर रखा । इससे द्वारिकाके मुहल्ले आदि के नाम भी रखे गये और पुराने निवास-स्थानोके स्मारक भी बन गये ।

श्री नेमिनाथ चन्द्रमाके समान समस्त कलाओके साथ बढने लगे । वह उदय होते सूर्यके सदृश शोभायमान थे । समुद्रविजय आदि दसो भाइयोके कमल रूपी शरीरोको नेमिनाथ रूपी सूर्य प्रफुल्लित करने लगा । नेमिनाथने सूर्यके समान अपनी ज्योतिसे समस्त अध-कारको दूर कर दिया । नेमिनाथने बलदेव और कृष्णके आनन्दको बढाना आरम्भ किया । समस्त यादवोकी रानियाँ नेमिनाथकी चाचियाँ आदि लगनी थी । उन सबका ही वह प्यारा था । सभीकी

गोदमें वह बालक नेमिनाथ खेलता था । सबका दुलारा, प्यारा और आँखोका तारा था ।

जब नेमिनाथ युवा हुए, तो उनके अनुपम तथा अद्वितीय रूप-सौन्दर्य की शोभा अवर्णनीय थी । नगरके नर-नारियो की दृष्टि सिवाय नेमिनाथके और किसी पर न टिकती थी । सब इनको देख कर मोहित होते थे, पर नेमिनाथ का मन किसीको देखकर मोहित न होता था । इतना ही नहीं, जब भाई-बन्धु नेमिनाथके पास शृंगार रसकी चर्चा करते या इनके विवाहकी बात चलाते, तो ये शर्माकर गर्दनको नीची कर लेते । तीन प्रकारके ज्ञानसे जिस नेमिनाथने मोह रूपी कलकको धो डाला है, उनके मनको ससारकी मोह-माया रूप की धूल कैसे मैला कर सकती थी ?

द्वारिकापुरी तो निस्सन्देह सुन्दर थी ही, पर नेमिनाथ आदिके गुणोसे उसकी सुन्दरताको चार चाद लग गये ।

रुक्मणी हरण और शिशुपाल वध

एक दिन जब यादवोंकी सभा लग रही थी, तब नारद आकाश से विमानमें वहाँ आये । नारदकी जटाये पीली, दाढ़ी-मूछ सफेद, पर शरद ऋतुके मेघके समान उज्ज्वल थी । उनके शरीरकी प्रभा बिजलीके प्रकाशके समान थी । वहुरगे और विस्तीर्ण योग पटसे उनकी शोभा सुन्दर लग रही थी । वे अपने हिलते हुए वस्त्र, कोपीन और दुपट्टा पहने हुए सभामें ऐसे आये, जैसे जगतकी भलाईके विचार से कल्पवृक्ष आते हैं । उनके कण्ठमें यज्ञोपवीतका सूत्र ऐसा लग रहा था मानो वे रत्नत्रय युक्त हैं । मन, वचन और कायाकी शुद्धतासे जन्मसे धारण किये हुए बाल-ब्रह्मचर्यसे उज्ज्वल, रूप और महा पाण्डित्यके कारण उनका प्रभाव अद्वितीय था । उनकी प्रकृति मिथ्यात्व रहित होनेसे पवित्र थी । बलदेव और वासुदेव तो राज्यके उदयसे राजाओं द्वारा पूजित थे पर नारद काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्याके छह शत्रुओंको जीतनेके कारण बिना राज्यके ही सबके पूज्य थे ।

जब नारद आकाशसे उतरकर सभामें आये, तब सभी राजाओं ने शीस नवा कर खड़े होकर उन्हें नमस्कार किया, भक्तिसे उनके चरण पूजे और बैठनेको आमन दिया । नारदको तो केवल सम्मान से हर्ष होता था । किसीसे उसे और कुछ नहीं चाहिए था । वसुदेव और वासुदेव सबने नारदका सम्मान किया, पर नारद नेमिनाथ

जिनेश्वरको नमस्कार करके सभामें बंठे । तीर्थंकर नेमिनाथके दर्शन करके और उनके वचन सुनकर नारदको अति हर्ष हुआ । उसकी यह अभिलाषा थी, कि वह निरंतर प्रभुके दर्शन करता रहे, वचन सुनता रहे । फिर नारदने सभी तीर्थंकरोंकी कथा और सुमेरु पर्वतकी यात्राका वर्णन सभाको सुनाकर उनके मनको तृप्त किया ।

नारदका जिकर आते ही राजा श्रेणिकने गौतम गणधरसे नारदका हाल और उत्पत्ति पूछी । श्री गौतम गणधरने उत्तर दिया, “हे भूपेन्द्र ! यादवोंकी राजधानी सौर्यपुरके निकट दक्षिणकी ओर तापसोका आश्रम है, जहाँ बहुतसे तपस्वी कन्दमूल और फल-पत्तोंका आहार करने वाले रहते हैं । उनमें एक तपस्वी सुमित्र है, जिसकी स्त्रीका नाम सोमयशा है । वह तपस्वी उच्छ्र वृत्ति का है ।”

राजा श्रेणिकने पूछा, “हे स्वामी ! उच्छ्र वृत्ति क्या होती है ?”

गौतम गणधरने राजा श्रेणिकको बताया, “नगरमें बनियोंकी दुकानके सामने अन्नके जो कण बिखर जाते हैं, उन्हें जो तपस्वी इकट्ठा करके अपने उदरकी पूर्ति करे, और कभी-कभी कन्द-मूल आदि भी भक्षण करे, उनकी इस वृत्तिको उच्छ्र वृत्ति कहते हैं । सुमित्र तपस्वीके एक पुत्र नारद हुआ । इस बालककी कात्ति चन्द्रमाकी कात्तिके समान थी । एक दिन भूख-प्याससे पीड़ित वे पति-पत्नी बालक नारदको एक वृक्षके नीचे सुला कर नगरमें उच्छ्र वृत्तिके लिए गये । बालक वृक्षके नीचे खेल रहा था । अंभक नामक एक देव आया । उस बालकको देखते ही पूर्व स्नेहवश वह देव नारदको बैताड्य पर्वत पर ले गया । वहाँ एक गुफामें इस बच्चेको रखा और कल्प वृक्षोंके भोजनसे इसे पाला-पोसा । जब यह बालक आठ वर्षका हुआ, तब देवने इसे जिनागमका रहस्य समझाया और इसे आकाश-नामिनी विद्या दी । देवने इसका नाम नारद रखा ।”

राजा श्रेणिकने गौतम गणधरसे पूछा, “महाराज ! इस नारद

के कुछ गुण भी बतानेकी कृपा करे ।” तब गोलम गणधरने राजा श्रेणिकसे कहा, “हे नरेन्द्र ! यह नारद अनेक शास्त्रोका पाठी महा विद्वान् है । मुनि राजोकी सेवा करके इसने श्रावकके व्रत लिये हैं । यह नारद स्वयं तो जन्मसे ही कामको जीतनेवाला तथा महाशीलवान् और अति सुन्दर है, पर जो राजा कामी है उनका बड़ा प्रिय है और उनका मनवाछित स्त्रीसे विवाह करा देता है । यह लोभरहित, प्रसन्न-वदन और हास्यरसका अनुरागी है । यह बड़ा तेजस्वी और मानी है । यदि इसका सत्कार न हो, तो क्रोधसे प्रज्वलित हो उठता है । जो इसकी स्तुति कर देता है, यह उसका हो जाता है । यह लड़ाई-भगड़े देखनेका बड़ा प्रेमी है और बातूनियोमे मुख्य है । देवस्थानो, तीर्थों, मन्दिरों और मुनियोंके दर्शनका बड़ा अभिलाषी है । चतुर्विध सधका बड़ा प्रेमी है । यह धर्म-प्रेमी, श्रद्धावान, शास्त्रोमे निपुण और चर्चा करनेमे चतुर है । यह बड़ा मज्जन स्वभावी और कौतूहली है । घुमक्कड़ इतना है, कि अढाई द्वीपमे सदा परिभ्रमण करता रहता है । यदि कहीं इसके आदर मत्कार मे कमी होती है, तो उस स्थानके प्रति इसकी अरुचि हो जाती है ।”

राजा श्रेणिकने नारदके गुण सुनकर कहा, ‘हे प्रभो ! बड़ी धार्मिक प्रवृत्तिवाला विचित्र व्यक्ति है यह नारद ।’

यादवोकी सभामे धर्म-चर्चा करनेके बाद नारद राजा समुद्र-विजय आदि से पूछ कर राज भवनमे गया । राज दरवारके समान ही रत्नवासमे भी इसकी पहुँच थी । वहाँ कृष्णकी प्राण-प्रिया पटरानी महाशीलवती मत्स्यभामा स्नान आदि मे निवृत्त होकर वस्त्राभूषण पहन कर मणियोंके दर्पणमे अपना रूप-शृंगार देख रही थी । वह अपने शृंगारमे इतनी व्यस्त थी, कि उसने न नारदको देखा और न उसका मत्कार किया ।

नारदने इस उपेक्षाको अपना निरादर समझा और तत्काल क्रुद्ध होकर घरसे निकल खड़ा हुआ । उसने सोचा कि इस पृथ्वीपर

सभी मुझे देखकर आदर करते हैं और रानियाँ भी मुझे नमस्कार करती हैं। पर इस सत्यभामाने रूपके मदसे गर्वित होकर मेरी तरफ आँख उठा कर भी नहीं देखा। यह विद्याधरीकी पुत्री महा ढीठ और अविनयी है। यदि मैंने इसकी सीतके वज्रके निपातसे इसके रूप-सौभाग्यके पर्वतको चकनाचूर न कर दिया, तो मैं नारद नहीं। यदि मैं ऐसा न करूँगा, तो आगे मुझे कौन खातिरमे लायेगा? इसके रूपको मात करनेवाली रत्नपूर्ण वसुधरा तुल्य सीत मैं कृष्णके घरमे लाऊँगा। जब तक मैं इसे ठण्डी आँहे भरते न देखूँगा, तब तक मेरी क्रोधाग्नि शांत न होगी। मुझ नारदको नाराज करके कौन निश्चित और सुखी रह सकता है? सत्यभामासे अधिक रूपवान युवतीकी खोजमे नारद जगह-जगह घूमा, पर उसे सत्यभामासे अधिक रूपवान् तो क्या उसके सदृश रूपवती-सी भी न मिली।

धूमता-धूमता नारद कुण्डलपुर आया। वहाँ शत्रुओंके लिए महा भयकर भीष्म राजा राज करता था। उसके महा बुद्धिमान और अति पराक्रमी रुक्म राजकुमार और कला और गुणोमे प्रवीण रुक्मणी राजकुमारी थी। यह रुक्मणी रूप, यौवन और लावण्यमे अद्वितीय थी। रुक्मणी सध्या समय सूर्यकी लक्ष्मीके समान शोभावान थी। मानो कृष्णके पुण्यसे पूर्वोपाजित कर्मने यह कन्या महा सुलक्षणो, महारूप और महा सौभाग्य एकत्रित करके बनाई थी। इसके हाथ, चरण, मुख रूपी कमल, जघा, नितम्ब, भुजाएँ, नाभि, उदर, भौहे, करण, नेत्र, सिर, कण्ठ, नाक और अधर आदि समस्त अंग समस्त उपमाओंको जीतकर रुक्मणीके अंगमें मौजूद थे। रुक्मणी अनुपम थी। नारदने राज सभामे राजा भीष्मसे नमस्कार, सत्कार और आदर प्राप्त किया। फिर वह रतवासमे गया, तो रुक्मणीके रूपको साश्चर्यसे देखकर मनमें सोचने लगा, कि मैंने अनेक राज कन्याएँ देखीं हैं, पर इसके समान सुन्दरी कोई नहीं देखी। मैं इस अनुपम कन्याका विवाह कृष्णके साथ करके सत्यभामाके रूप और सौभाग्यके पदको

निवारूंगा। जब नारद इस प्रकार विचार-निमग्न था, तब विनय मूर्ति और मधुर शब्दोंके आभूषणोंसे सुसज्जित रुक्मणीने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नारदने उसकी विनयसे प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया, “हे रुक्मणी ! तू द्वारिकापति की पटरानी हो।”

इस आशीर्वादको सुनकर रुक्मणीकी बुआने नारदसे पूछा, “हे महाराज ! ये द्वारिकापति कौन है ?” तब नारदने कृष्ण माधवके सब गुण और परिचय बताये। रुक्मणी कृष्णके गुणोंका वर्णन सुन कर कृष्णके प्रति अति आसक्त हो गई। नारदने भी वहाँ चन्द दिन रहकर कृष्णके गुण-गान गाकर रुक्मणीकी चित्त रूपी भिन्नि पर कृष्णको चित्रित कर दिया। फिर रुक्मणीके रूप, वर्ण, आयु और विद्याको अपने मनमें लिखकर वह वहाँ से चल पड़ा। बाहर आकर पहले नारदने एकान्तमें तुरन्त रुक्मणीके रूपका स्पष्ट चित्र बनाया और द्वारिका जाकर कृष्णको वह मनमोहक चित्र दिखाया।

श्री कृष्णको नारदसे जो स्नेह था, वह चित्र देखते ही दुगना हो गया। श्री कृष्णने चित्रमें सुलक्षणा अति सुन्दरीको देखकर पूछा, “हे भगवन् ! यह आपने किस कन्याका रूप-सौन्दर्य चित्रपटमें उतारा है ? ऐसा अद्भुत रूप न स्त्रियोका है और न देवियोका।” महात्मा नारदने उत्तर दिया, “हे मित्र ! यह राजा भीष्मकी कन्याका रूपचित्र है।” इस उत्तरको सुनकर कृष्णके मनमें रुक्मणीके पाणिग्रहणकी चिन्ता पैदा हुई।

उधर कुण्डलपुरमें रुक्मणीकी बुआने एक दिन एकान्तमें उससे कहा, “हे बाले ! मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। एक दिन अतिमुक्तक अवधिज्ञानी मुनि यहाँ पधारे थे। तुम्हें देखकर उन्होंने भविष्यवाणी की थी, कि इस कन्याके ऐसे लक्षण और ग्रह पडे हैं, कि यह वासुदेव-के हृदयमें लक्ष्मीके समान निवास करेगी। केशवकी अनेक रानियोंकी यह स्वामिनी होगी। यह कहकर मुनि तो चले गये, पर अपने घरमें

किसी ने कृष्णकी बात न सोची । ठीक ऐसे जैसे कि पूर्व जन्मकी कथा मनुष्यको याद ही नहीं आती । पर अब नारदने उस भविष्य-वाणीको याद दिलाया है और इधरतेरा भाई रुक्म महाराज शिशुपालके पास गया था । वह तेरी सगाई शिशुपालसे कर आया और अब शीघ्र ही तेरा विवाह उससे होने वाला है ।”

बुआके ये वचन सुनकर रुक्मणीने अपनी बुआसे कहा, “मुनिके वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकते । मेरा तो एक पति वासुदेव ही है । इसलिए मेरे मनकी बात शीघ्र ही द्वारिकापतिको पहुँचा दे ।” रुक्मणीके मनकी बात जानकर उसकी बुआने एकान्तमें रुक्मणीकी तरफसे कृष्णको यह पत्र भिजवाया

“हे नाथ ! मैंने आपके नामका आश्रय लिया है और इसीसे मेरे प्राण बचे हुए हैं । मैं रुक्मणी आपके दर्शनकी चाह रखती हूँ । माह सुदी अष्टमी का लग्न है । इस लग्नपर आकर आप मुझे ले जायें । यदि आप न आये, तो मेरे पिता और भाई मुझे शिशुपालसे विवाह देगे । इससे मेरा मरण ही है । आपको न पाकर मैं जीती न रहूँगी । नगरके बाहर नागदेवका मन्दिर है । वहाँ मैं लग्नके समय पहलेसे आजाऊँगी । आप मेरे आनेसे पहले ही वहाँ पधारिये और कृपा कर मेरा करग्रहण करके ले जायें ।”

रुक्मणीके इस पत्रको पाकर माधव रुक्मणीको हरण करनेके लिए तैयार हो गये ।

उधर चन्देरीके राजा शिशुपालने अपनी सेना सहित कुण्डलपुरके स्वामी भीष्म राजाके निमन्त्रणपर विवाहके लिए आकर कुण्डलपुरके निकट डेरे डाल दिये ।

इधर नारदने एकान्तमें मोहनसे कहा कि यही मौका है । तब कृष्ण बलभद्र सहित छुपकर, बिना किसीके जाने, निकले और रुक्मणी,

उसकी बुझा और सखियोंके नागदेवके मन्दिरमें आने से पहले ही वहाँ पहुँच गये। वहाँ कृष्णने रुक्मणीको देखा। पहले नारदने रुक्मणीके रूपका जो वर्णन कृष्णसे किया था, उसके सुनने से जो रागाग्नि पैदा हुई थी, वह अब पारस्परिक दर्शनसे और भड़क उठी। कृष्णने रुक्मणीसे कहा, “हम तेरे लिए यहाँ आये हैं, तुम हमारे हृदयमें आ बैठो। यदि तेरा हमसे सच्चा स्नेह है, तो हमारे पास रथमें सवार हो जाओ और हमारा मनोरथ पूरा करो।”

जब कृष्णने रुक्मणीसे ये वचन कहे, तब रुक्मणीकी बुझाने उससे कहा, “हे कल्याणरूपणी! अतिमुक्तक स्वामीके कथनानुसार तेरा वर तेरे पुण्यके उदयसे तेरे पाम ही आया है। यद्यपि पुत्रीको विवाहमें देनेवाले माता-पिता कहे गये हैं, परन्तु वे भी विधि अर्थात् कर्मके अनुसार ही बेटीको देते हैं। इसलिए पूर्वोपाजित कर्म ही गुरु है।”

बुझाके ये वचन सुनकर रुक्मणी कृष्णमें अति अनुरक्त तो हो गई, पर लज्जावश वह रथ पर स्वयं कैसे चढ़ती? तब कृष्णने उसके मनके भावको समझकर उसको अपने दोनों हाथोंमें उठाकर रथमें सवार किया। उनकी आँखें चार हुई और परस्पर अंग स्पर्श हुआ। इससे दोनोंको अति मुख मिला और कामवासना जागी। दोनोंका अद्भुत रूप था। दोनोंके सुगन्धित शरीरों और मुखके सुगन्धपूर्ण श्वाससे वे सुगन्धमें भर गये। एक दूसरेके रूपसे दोनोंके मन वशीकरण मंत्रित हो गये। विधि बलवान होती है। जहाँका सयोग होता है, बेटी-बेटेका विवाह वहाँ ही होता है। यहाँ भी पूर्वोपाजित कर्म रूपी विधिने रुक्मणीको शिशुपालसे विमुख और कृष्णके सन्मुख करके इनका सयोग कर दिया।

रुक्मणीको रथमें सवार करते ही कृष्णके मनमें विचार आया, कि वह इतना निर्बल तो है नहीं, कि रुक्मणीको चोरकी

तरह ले जाये। तब मोहनने पाचजन्य नामक शखको वजाया, जिसकी ध्वनि दशो दिशाओमें गूँज उठी। यह एक प्रकारसे लड़ाईकी चुनौती थी। शखकी ध्वनि सुनते ही शत्रुकी सेना क्षुब्ध हो गई। रुक्मणीका भाई रुक्म और शिशुपाल इस वृत्तान्तको जानकर अपनी चतुरंग महासेनाको लेकर कृष्ण और बलभद्रके सामने युद्धके लिए आ डटे। तब कृष्णने रुक्मणीको शत्रु सेना दिखाई। रुक्मणी इस समय कृष्णके बायें अंग बैठी थी। जब उम मृगनयनीने शत्रुकी प्रबल सेनाको देखा, तो उसके मनमें पतिमरणकी आशका पैदा हुई। उसने पति कृष्णसे कहा, “हे नाथ ! इधर यह मेरा भाई रुक्म कुपित है और शिशुपालकी अपार सेना है। और यहाँ केवल आप दोनो भाई है। आपकी सेनाको रणमें इनपर कैसे विजय प्राप्त होगी ? यही सन्देह मेरे मनमें है। मैं बड़ी मदभागिनी हूँ। आपतो वीरातिवीर है। आपको युद्ध की चिन्ता क्या ? पर रण रण ही है।” रुक्मणीके सन्देहपूर्ण वचन सुनकर कृष्णने उसमें कहा, “हे कोमलचित्तधारिणी ! तू भय मत कर। ये सख्यामें ज्यादा है, तो क्या ? मैं इतना पराक्रमी हूँ, कि इनके लिए एक ही बहुत काफी हूँ। मेरे होते ये क्या कर सकते हैं ?”

इस पर रुक्मणीने कृष्णमें कहा, “हे नाथ ! मुनि अतिमुक्तकने कहा था, जो व्यक्ति एक बाणसे सात तालके वृक्ष छेद दे, वह वासुदेव होगा। मैं इसमें सन्देह नहीं करती।” इतना सुनते ही कृष्णने अपना धनुष चढ़ाया और एक बाणसे सात ताल वृक्षोंकी पत्ति तुरन्त छेद दी। कृष्ण तो सामान्य अस्त्रोंके अतिरिक्त दिव्यास्त्रोंको भी चलानेमें प्रवीण था। उसकी शस्त्रविद्याका क्या कहना ? इतना ही नहीं, रुक्मणीकी अँगुलीमें वज्रमणीकी अंगूठीको माधवने अपने हाथमें रगड़ कर चकनाचूर कर दिया। अब रुक्मणीका यह सन्देह तो दूर हो गया कि इस रणमें इन दोनो भाइयोंका तो बाल भी बाँका न होगा। अब उसने हाथ जोड़कर विनती की, “हे नाथ !

आपसे प्रार्थना है कि इस युद्धमे मेरा भाई न मारा जाय, उसकी रक्षा करना ।” कृष्णने रुक्मणीको उसके कहे अनुसार आश्वासन दिया ।

अब लड़ाईके लिए कृष्ण रथमे सवार हो गया । रुक्मणी भी उसके साथ थी । बलभद्र स्वयं सारथी बना और उसने रथको शत्रुओं की ओर बढ़ाया । दोनों भाई क्रुद्ध हो बैरियोपर बाणोंकी वर्षा करनं लगे । थोड़ी देरमे लड़ाई रग पर आ गई ।

शिशुपालकी सेनाके बहुतसे सैनिक रगभूमिमे भेत रहे, बाकी इधर-उधर भाग गये । अब शिशुपाल और रुक्म उनके सामने खड़े थे । श्री कृष्णने शिशुपालको लड़नेके लिए ललकाया । यह शिशुपाल मदघोषका पुत्र था । बड़ा उन्मत्त और बीर लडाका था, पर कृष्णके एक बाणने ही उसके सिरको वेध कर भूमिपर डाल दिया । उसको सावन्तपनेका जो अति मद था, उसका वह मद भग कर दिया । इधर बलभद्रने रुक्मको घायल कर दिया, पर रुक्मणीका भाई समझकर और रुक्मणीकी इच्छानुसार उसे जीवनदान दिया ।

रगमे विजय प्राप्त करके बलभद्र और कृष्ण रुक्मणी सहित गिरनार गये । वहा कृष्णका रुक्मणीसे विधिपूर्वक विवाह हुआ । फिर वे लोग द्वारिका पधारे ।

बलभद्र अपनी प्रिया रेवतीके महलमे गया और कृष्ण नववधु रुक्मणीके साथ प्रेमपूर्वक दिन बिताने लगा ।”

श्री गोतम गणधरने राजा श्रेणिकसे आगे कहा, “हे राजन् ! जब वासुदेवने शिशुपालको मार दिया और उसकी रथमेनाको चकनाचूर कर डाला, तब सूर्य भी अपनी किरणों सकोचकर अस्ताचलके आश्रय चला गया, क्योंकि सूर्यने मनमे विचारा, कि यह माघव तेजस्विन्योका तेज नही देख सकता । कही ऐसा न हो कि मुझे तेजवान समझकर पकड़ ले जाये, इसनिए दिवाकर अस्त हो गया ।

जब सूर्य अस्त हुआ और संध्या भी उसके पीछे चली गयी, तब समस्त जगत् काजल समान श्याम चादरसे आच्छादित हो गया। यह अधकार पटल मोहको पैदा करता है और कामको बढ़ाता है। जैसे पराक्रमी राजाके वियोगसे दुष्टजन चौगिर्द सिर उठा लेते हैं, वैसे ही दिनकरके अस्त होनेपर अधकार सर्वत्र फैल जाता है। कुछ रात बीतते पर जब चन्द्रमा उदय हुआ और उसने अपनी ह्महली किरणोंसे समस्त अधकारको दूर कर दिया, तो पृथ्वीपर चारों तरफ प्रकाश फैल गया। यह चन्द्रमा सयोगी जनोका तो मित्र है उन्हें प्रमुदित करता है और जो विरही है उन्हें आताप देता है। चादनी रानमे प्रिया प्रीतमके निकट विकामको उसी प्रकार प्राप्त करती है, जैसे चन्द्रमाके स्पर्शमे कमोदनी विकसित होती है। चन्द्रमाके उदयसे कमलनी गिल उटनी है, पर चकवा-चकवी वियोगसे दुखी हो जाते हैं। ममारकी गति भी कितनी विचित्र है कि चन्द्रमा जहाँ किसी एक के लिए हर्षका कारण है, तो किसी दूसरेके लिए दुःखका कारण।

जब रात्रिका गमय हुआ, तो मानो नायकोंके मान भग हो गये। रात स्त्री-पुरुषोंको समान रूपसे सुख देती है। स्फटिक मणियोंके महल चादनीमे अति सुशोभित हो रहे थे। ऐसे मनोहर समयमें सभी यादव नृप सुख से समय बिता रहे थे। और कृष्ण अपनी नववधु रुक्मणीके साथ आनन्दमग्न था। जब प्रभात हुआ और मुर्गे बाग देने लगे, तो मानो वे रातके अन्तकी सूचना दे रहे थे। पहले तो मुर्गे जरा ऊँचे स्वरसे बोलते थे, फिर वे धीमे स्वरसे बोलने लगे। मानो वे यादवोंकी रानियोंके भयसे बीरे-धीरे बोलने लगे हैं, कि उन्हें दुःख न हो। जब रात थोड़ी रहती है, तब मुर्गोंका बोलना कामिनियोंको नहीं सुहाता।

प्रभात समय संध्याके समान रुक्मणी कृष्णसे पहले जागी। पतिव्रता स्त्रियोंका यही धर्म है, कि पति के शयन करनेके बाद सोये और पतिके उठनेसे पहले जागे और पतिको भोजन कराके स्वयं

बादमें भोजन करे । कृष्ण अपनेसे पहले जगी रुक्मणीको देखकर अति अनुरागी हो उठा । ऐसी सुन्दर, कर्तव्य परायण और पति-भक्त स्त्री और किसके हो सकती थी ? प्रभातके समय बजते बाजों-की मधुर ध्वनि ऐसी लग रही थी, जैसे मेंहकी हलकी ध्वनि होती है । द्वारिकामे घर-घर लोग जाग उठे । सब प्रजा अपने-अपने कार्य में प्रवृत्त हो गई । रातका जो अधकार चन्द्रमासे पूर्ण रूपसे न मिटा था, वह सूर्यके उदयसे सर्वथा नष्ट हो गया । अब सर्व पदार्थ स्पष्ट प्रकट दिखाई देने लगे । सूर्य ही दुनिवार अधकारको मिटानेमे समर्थ होता है, जैसे धर्म मिथ्यातत्त्वरूपी अधकारको दूर करता है और विधि मार्गमे प्रवृत्त होता है ।

प्रद्युम्नकुमार के पूर्व जन्म

विवाहके पश्चात् कृष्णने रुक्मणीको पटरानीका शिरोमणी पद देकर रानी सत्यभामाके महलके शिरोभागमे स्थान दिया । उसके भवनको द्वरपाल, सेवक, हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदि सब सुविधाओ तथा पति प्रेमसे भर दिया । इस आदरसम्मानको पाकर रुक्मणी बहुत सतुष्ट हुई ।

अब तक रुक्मणी और सत्यभामाका साक्षात् मिलाप नही हुआ था ।

रुक्मणी बड़ी चतुर थी । वह मनमे जानती थी, कि सत्यभामा महा सुन्दर है और कृष्णके मनको अधिक भाती है । इसलिए वह चाहती थी, कि किसी प्रकार कृष्णकी उसपर अधिक कृपा दृष्टि रहे । उसे सत्यभामासे ईर्ष्या हो गई । इसलिए वह श्री कृष्णको अधिक से अधिक प्रसन्न रखने लगी । कृष्णको भी उससे अति म्नेह हो गया ।

एक दिन कृष्ण रुक्मणीके मुखके सुगंधित ताम्बूलका उगाल अपने पीताम्बरके पल्ले बाधकर सत्यभामाके रनवासमे गये । वे वही सो गये । उस ताम्बूलकी सुगंधसे सारा शयनगृह महक उठा । सत्यभामा उस सुगंध पर मोहित हो गई और कृष्णके पल्लेसे उसको खोलकर और पीसकर अपने अर्गोंपर लगा लिया । इस पर साधव

मुस्कराये । सत्यभामाने ईष्यसि कुपित होकर कहा, “रुक्मणी तो मेरी बहन है, आप क्यों हमसे हो ?” हरिकी इस समयकी चेष्टाओं-को देखकर सत्यभामाने समझा, कि उसकी सौत रुक्मणी अति सौभाग्यशालिनी है । इसलिए उसके मनमें उसके रूप लावण्यको देखनेकी अभिलाषा पैदा हुई । उसने अपने पतिसे कहा, “हे नाथ ! मुझे रुक्मणी दिखाओ । उसके गुणोंकी मैं सुन चुकी हूँ । अब उसके दर्शनों से मेरी आँखोंको तृप्त करो ।”

कृष्ण सत्यभामाको रुक्मणीमें मिलानेके लिए मणिवापिकाके निकट बिठाकर स्वयं रुक्मणीको लाने गये । कृष्ण सत्यभामासे ताम्बूल सम्बन्धी एक दिनोद पहले कर चुके थे । अब उन्होंने एक दिनोद ओर किया । उन्होंने रुक्मणीको तो वनमें प्रवेश करनेको कहा और स्वयं पीछे आनेका कहकर वृक्षोंके पीछे से सब कुछ देखनेके लिए छिप गये । जब रुक्मणी वनमें पहुँची, तो सत्यभामाने उसके रूप-नीन्द्यको देगकर मनमें सोचा, कि यह वनदेवी है । उस समय रुक्मणी सुन्दर वस्त्रों और अद्भुत आभूषणोंको पहने हुए ग्रामके वृक्षकी डाल पकड़े खड़ी थी । उसकी चोटीके केश कुछ ढीले हो गये थे । और वह उन्हे बायें हाथमें सवार रही थी । उसका अंग कुछ नम्रीभूत था । यदि ऐसी शोभापूर्ण सुन्दर खड़ी रुक्मणीको सत्यभामा ने वनदेवी समझ लिया, तो इसमें आश्चर्य ही क्या था ? सत्यभामा-के चित्तमें तो सौतिया डाहका काटा पहले ही से चुभ रहा था । उसे देखते ही सत्यभामाने उसके चरणोंपर पुष्पाजलि चढ़ा कर अपने मुहाग ओर सौत रुक्मणीके दुर्भाग्यकी याचना की । ठीक उसी समय कृष्ण वहाँ आकर सत्यभामासे हसकर कहने लगे कि तुमको अपनी बहनका भली-भाँति अपूर्व दर्शन हुआ । सत्यभामा सब रहस्य-को समझ कर कृष्णमें कांप करके कहने लगी, “हम तो आपसमें पहले ही मिल रही हैं । आप क्या मिलाओगे ?” इस पर कृष्ण कुछ मुस्करा दिये । पर गड़े कुलमें उत्पन्न स्त्री-पुरुषोंके विनय लक्षणसे

युक्त रुक्मणीने तुरन्त सत्यभामाको नमस्कार किया। इसके पश्चात् कृष्णने दोनो रानियोंके साथ लताओंसे मडित उस वनमें चिरकाल विहार और सँर की। फिर वे अपने घर लौट आये, जहाँ आनन्द मुखमें मग्न कृष्णके बहुत दिन एक दिनके समान बीतने लगे।

एक दिन हस्तिनापुरके अधिपति दुर्योधनने स्नेहपूर्वक अपने दूतके द्वारा श्री कृष्णको यह सन्देश भेजा, "आपकी दोनो रानियाँ सत्यभामा और रुक्मणी गर्भवती है। उनके पहले पैदा होने वाला पुत्र ही मेरी पुत्रीका वर होगा।" कृष्णने दुर्योधनके निवेदनको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करके दूतको बड़े सम्मानसे विदा किया। दूतने अपनी कार्यसिद्धिका समाचार अपने स्वामी दुर्योधनको सुनाया।

सत्यभामाने यह बात सुनकर अपनी दूती द्वारा रुक्मणीको यह सन्देश भेजा, "हे बहन! हम दोनोंमें जिसके पुत्र होगा, वह पुत्र ही दुर्योधनकी पुत्रीको ब्याहेगा। पर शर्त यह है कि यदि तुम्हारा पुत्र उमे ब्याहे तो वह मेरे सिरके केश मु डवाकर उनपर पाँव रख कर ब्याहने जाय और यदि मेरा पुत्र ब्याहने जाये तो वह तुम्हारे केशों पर पाँव रख कर ब्याहने जाय।" रुक्मणीने सत्यभामाकी बात मान ली।

एक रात रुक्मणीने स्वप्नमें देखा कि वह हंस विमानमें आकाश में विहार कर रही है। कृष्णने उसे उसका फल बताया, कि तेरा पुत्र एक महापुरुष और आकाशगामी होगा। यह सुनकर रुक्मणीके हर्षके सीमा न रही।

सोलहवें स्वर्गका अच्युतेन्द्र उपेन्द्र रुक्मणीके गर्भमें आया। उसी दिन सयोगसे सत्यभामाको भी शुभ-स्वप्न आये और गर्भ रहा। कृष्ण, रुक्मणी और सत्यभामा सभी परम सुखी और प्रसन्न हुए।

नौ महीने पूरे होने पर रुक्मणी और सत्यभामाके साथ-साथ पुत्र पैदा हुए। दोनो रानियोंकी तरफसे श्री कृष्णको शुभ समाचार

सुनाने और बधाई देनेवाले रातके समय ही एक साथ आये । कृष्ण उस समय सो रहे थे । सत्यभामाके पुत्रोत्पत्तिकी बधाई देनेवाले गवंबंश कृष्णके सिरहाने खड़े हो गये । उन्होंने सोचा था कि कृष्णकी दृष्टि पहले उनपर पड़ेगी । रुक्मणीके पुत्र-जन्मकी बधाई देनेवाले कृष्णके पायते खड़े थे । जब कृष्णकी आँखें खुली, तब उन्होंने पहले रुक्मणीके सेवकोको देखा और उनकी बधाईके प्रत्युत्तरमे बधाई दी । फिर सत्यभामाके सन्देशवाहकोको । इससे प्रथम पुत्रका पद रुक्मणीके पुत्रको मिला । और सत्यभामाका पुत्र दूसरा बना । कृष्णने प्रसन्न होकर उन्हें आभूषण भेंट दिये ।

इसी समय एक दुखद घटना हुई ।

उसी समय एक महाबलवान असुर धूमकेतुका अग्निके समान प्रज्वलित विमान रुक्मणीके मन्दिर पर अटका । कुअवधिसे उसने रुक्मणीके पुत्रको अपना शत्रु समझा । क्रुद्ध होकर अग्निके समान लाल आँखें करके विमानसे नीचे उतर कर उसने प्रच्छन्न रूपमे रुक्मणीके प्रसूतिगृह मे प्रवेश किया । नवजात शिशुको देखते ही उसकी पूर्व वैर-रूपी अग्नि भड़क उठी । यद्यपि रुक्मणीके महलकी बड़ी सुरक्षा थी, कोई वहाँ पैर भी न मार सकता था, पर उस असुरने अपनी मायासे रुक्मणीको निद्रा मग्न कर दिया और बालकको वहाँसे उठा लिया । वह बालक अपने पुण्यके भार से पर्वत समान था, परन्तु वह मलिन बुद्धि असुर उसे लेकर आकाश मे चल दिया । ऊपर जाकर उसने मनमे सोचा कि यह मेरा शत्रु स्त्रीको हरनेवाला है । इसे मैं या तो हाथोंसे मसलकर मार दू या नाखूनोसे चीर-फाड़ कर पक्षियोंके खानेको छोड़ दू या इसे मगरमच्छोंसे भरे समुद्रमे डाल दूँ । फिर उसने सोचा कि यह तो तुरन्त का जन्मा मासका पिण्ड है, इसको मारनेसे क्या लाभ ? यह तो बिना रक्षा, देख-भाल अपने आप ही मर जायेगा । फिर वह असुर आकाशमे नीचे उतर

कर एक बड़ी भारी शिलाके नीचे बालकको दबाकर स्वयं अदृश्य हो गया ।

उसी समय मेघकूट नगरका अधिपति कालसम्बर विद्याधर अपनी कनकमाला पत्नी सहित विमानमें बैठा वहाँसे गुजर रहा था । बालकके पुण्यसे उसका विमान वही अटक गया । तब उसने एक शिलाको हिलते देखा । विद्याधरने अपने विद्याबलसे उस शिलाको उठाया, तो उसे वहाँ एक अखण्डित भग, स्वर्ण समान प्रभावान और साक्षात् कामदेव सा बालक दिखाई दिया । उस बालकको वहाँसे उठाकर अपनी पत्नी कनकमालाको देनेको तैयार हो गया ।

कालसम्बर विद्याधरने अपनी रानी कनकमाला से कहा, “हे रानी ! तेरे पुत्र नहीं है, तू इसे ले ले ।” पहले तो कनकमालाने शिशुको लेने के लिए हाथ फैलाये, परन्तु किसी विचारके आनेसे उस दोर्घ-दर्शनी गम्भीर विचारवाली विद्याधरीने अपने हाथ खींच लिये । तब राजाने उसे कहा, “हे प्रिये ! ऐसे सुन्दर बालकको तू क्यों ग्रहण नहीं करती ?” तब इस पर रानीने उत्तर दिया, “हे नाथ ! आपके पाच सौ पुत्र हैं और उनके ननसालवाले बड़े राजा हैं । यह बालक हमें जंगलमें पड़ा पाया है, जिसका न कुल मालूम, न माता-पिताका नाम मालूम । उन पुत्रोंके सामने इसे कौन गिनतीमें लायेगा ? यह मारा-मारा फिरेगा और हर कोई इसको सिरमें चाटे मारेगा । मुझसे यह देखा न जायेगा । उस क्लेशसे तो मैं अपुत्रवती ही भली ।”

रानीके ये वचन सुन कर विद्याधर कालसम्बरने धैर्य बधाते हुए रानीके कानोंके कर्णपत्रपर यह लिखा, कि मेरे जीवनकालमें यह बालक युवराज रहेगा और मेरे पश्चात् राजा होगा । फिर उसने उस पत्रको पट्टेके साथ बालकके बाध दिया । तब कनकमालाने उस बालकको छातीसे लगा लिया । रानी कनकमाला राज विद्यामें बड़ी निपुण थी ।

इसके पश्चात् राजा कालसम्बर और रानी कनकमाला पुत्र सहित मेघकूट नगर गये। उस समय वह बालक कुल एक दिन का था और उन्हे जब रातके समय पाया था, तब वहा और कोई न था। नगर मे जाकर राजाने कहा कि गनीको गूढ गर्भ था, किसीको उसके गर्भ-की बात मालूम न थी। उसने मार्ग मे इस बालकको जन्म दिया। इस बालकके जन्मके उपलक्षमे नगर भरमे बड़ा उत्सव मनाया गया।

तब इस बालक का नाम प्रद्युम्न कुमार रखा गया, क्योंकि इसकी काति स्वर्णकी चमकको जीतने वाली थी और प्रद्युम्न स्वर्ण को कहते है। बड़े लाड चाव और दुलार से प्रद्युम्न कुमारका पालन-पोषण होने लगा।

कुछ देर पश्चात् जब रुक्मणी जागी और उसने अपने बालक-को अपने पास न पाया, तो उसने अपनी धायको बालकको ढूँढनेके लिए कहा। सारे महलमे बच्चेकी तलाश की गई, पर वह कही भी न मिला। पुत्रके न मिलने पर रुक्मणीके शोककी सीमा न रही। वह विलाप कर-करके कहने लगी, 'हाय पुत्र, तुझे किस बैरी ने हर लिया। मेरे पूर्वोपाजित किसी पुण्य ने मुझे पुत्र रत्न दिया, पर परभव में मैंने किसी स्त्री के पुत्र को हरा होगा, जिसका यह फल मुझे मिला।' रुक्मणी के विलापको सुनकर सबको करुणा पैदा हुई।

रुक्मणीके महाविलापको सुनकर कृष्ण, बलभद्र, दूसरे कुटुम्बी-जन और सभी रानिया वहां आ गईं। कृष्णने अपने भुजबल और सावधानी की निदा की, उन्हे धिक्कारा। तब कृष्णने कहा, "जगत-में दैव और पुरुषार्थ दोनों पदार्थोंमे दैव ही प्रबल है। जो पुरुषार्थ-का गर्व करे, उसे धिक्कार है। जो पुरुषार्थ दैवसे प्रबल होता, तो मुझ नगी तलवार समान तेजस्वी कृष्णके पुत्रको कोई शत्रु कैसे ले जाता?" यह विचार कर के कृष्णने रुक्मणीको धैर्य बंधाते और

आश्वासन देते हुए कहा, “हे प्रिये ! तू शोक मत कर, धैर्य धर । तेरा पुत्र स्वर्गसे आया है और पुण्याधिकारी है । वह अल्पायु नहीं हो सकता । तुम्हारे सदृश माता और मुझ समान पिताके यहा पुण्य-हीन और अल्पायु पुत्र नहीं हो सकता । यह कोई भावी ही ऐसी थी, जो ऐसा हुआ । तेरी आखोके तारेको मैं अवश्य लाऊगा । जैसे सूक्ष्म दृष्टिवाले आदमी दूजके चन्द्रमाको आकाश में देख ही लेते हैं, मैं भी उसे देखूंगा ।” इस प्रकार वासुदेवने रुक्मणीको धैर्य बघाया । उसका मुंह धुलवाया । अब कृष्ण बालकको तलाश करने का उपाय करने लगे ।

उसी समय वहा नारदजी आ पहुँचे । रुक्मणीके पुत्रहरणकी बात सुनकर वह क्षणिक शोक कर के नतमुख हो गया । उसने सब यादवोके दग्धकमल सरीखे मुख देख कर कृष्णसे कहा, “हे भाई ! तू शोक मत कर, मैं तेरे पुत्रका समाचार शीघ्र लाऊंगा । मैं पूर्व विदेहमे सीमंधर स्वामीसे पूछ कर तेरे पुत्रका समाचार लाऊंगा । इस प्रकार बलदेव आदि सब यादवोका धैर्य बाध कर वह शोकाग्निसे दग्ध मुग्वारविन्दवाली रुक्मणीके पास गया । शोकचित्त रुक्मणी नारदको देखते ही धैर्य कर उठ बैठी और नारदको नमस्कार करके पान आ बैठी । अपने हितैषीको देख कर पुराना पडा हुआ शोक भी नया बन जाता है । इसी कारणसे रुक्मणी नारदको देखते ही फूट-फूट कर विलाप करने लगी । दुख समुद्रसे निकलनेके लिए विवेकी कृष्णप्रिया रुक्मणीको सात्वना देते हुए कहने लगा, “हे पुत्री ! तू शोकको छोड़ दे । तेरा पुत्र जीवित है और किसी स्थानपर सुखसे है । किसी पूर्वजन्मके बैरीने उसे हरा है । वह महात्मा है, चिरजीवी है । तुम्हारे उदरसे पुण्यहीन बालक जन्म नहीं ले सकता । हे बेटी ! इस ससारमे जीवोके लिए संयोग और वियोग दोनों सुख-दुख के देने वाले होते हैं । तेरे दुखसे मुझे दुख हुआ है । यह यादवोका बडा कुल है । इस कुलमें ज्ञानवान् व्यक्ति विशेष है और कार्यों के

रूप तथा फल को जानते हैं। इनके कुलमें दुखदायी उत्पन्न नहीं हो सकती। तू जिन-शासनके रहस्यको जानती है, ससारकी झूठी माया को भी भली प्रकार जानती है। यह संसार अपार है, इस लिए शोकातुर न हो। मैं तेरे पुत्रका समाचार शीघ्र लाऊंगा।” इस तरह हवमणीके धर्मपिता नारद अमृत रूपी वचनोसे उसे सतोष देकर तीर्थकर सीमंधरके पास आ गये। उन्हें नमस्कार करके नारद प्रवचन सभा में जा बैठे।

वहा सभोसरणामे बहुत ऊँचे कद वाला पद्मरथ चक्रवर्ती अपनेसे छोटे कदके नारदको देखकर चकित हो गया। उसने नारद को हाथोंमें उठाकर तीर्थकर सीमंधरसे पूछा, “हे नाथ ! यह मनुष्याकार का कौन व किस जानिका जीव है ?” भगवान् सीमंधरने पद्मरथ चक्रवर्तीसे कहा, “यह नारद कृष्णका मित्र है।” तब धर्मचक्रके धारक भगवान् सीमंधरने चक्रवर्तीको सब कथा सुनाई। और कहा, “हे राजन् ! कृष्णके पुत्र प्रद्युम्नको उसके पूर्वजन्मका शत्रु हर कर ले गया। सोलह वर्ष बीतनेपर वह रोहिणी प्रज्जप्ति आदि विद्याओका धारक इतना प्रबल पराक्रमी होगा, कि देव भी उसे न जीत सकेंगे। फिर वह अपने माता-पिता से मिलेगा।”

प्रद्युम्न कुमारका चरित्र और उसके हरणका कारण पूछनेपर सीमंधरने नारदके सामने चक्रवर्तीसे कहा, “जम्बूद्वीपमें मगध देशमें शालिग्राम नगरमें सोमदेव ब्राह्मण और उसकी पत्नी अग्निला रहते थे। वह स्त्री अग्निकी दीप्तिके समान पतिके लिए सुखदायी थी। उनके दो पुत्र अग्निभूति और वायुभूति थे।

ये दोनों पुत्र वेद-विद्याओमें प्रवीण थे और उन्होंने अपनी विद्या से दूसरे ब्राह्मणोंकी कातिको मन्द कर दिया था। वे वेद पाठियोंमें ऐसे थे, जैसे नक्षत्रों में शुक्र और बृहस्पति होते हैं। वेदाभ्यास से उनको गर्व हो गया। और ये बड़े वाचाल थे। माता-पिताके लाड़-

चावके कारण ये भोग-विलास में तत्पर रहते थे। परलोककी चर्चा से उन्हें द्वेष ही था। लोक सुधारनेकी बात इन्हे सुहाती ही न थी।

एक दिन श्रुतसागरके पारगामी नन्दी वर्धन मुनि एक उद्यानमें आकर विराजे। उस गावके चारों बरगोंके स्त्री-पुरुष मुनि वन्दना और दर्शनको जा रहे थे। इन दानो भाइयोंने जनताके जानेका कारण पूछा। तब एक ब्राह्मणने वहा मुनिके आने और उनके दर्शनार्थ जनताके जानेका कारण बताया। तब इन दोनों भाइयोंने सोचा, कि क्या हमसे बड़ा भी कोई विद्वान है? वे दोनों अभिमानी भाई मुनि का माहात्म्य देखने गये।

वहा मुनि संधके एक मुनि सात्विक गुरुसे परे बैठे थे। उन दोनों विप्रपुत्रोको देखकर उसने मनमें विचार किया, कि ये अभिमानी है और गुरुके पास जाकर विवाद करके सभामें क्षोभ और गडबड करेगे। इस लिए सात्विक मुनिने उन्हे वहाँ ही ठहरानेकी बात सोची।

उस मुनिने उन दोनों विद्वान ब्राह्मणोको बुलाकर अपने पास बिठाया। उनको विवाद करने में तत्पर और अभिमानी देखकर वहाँ बहुतसे लोगोकी भीड ऐसे लग गई, जैसे वर्षा ऋतुमें घरमें पानी भर आता है।

मुनिने उन ब्राह्मणोसे पूछा, “आप कहां से आये है?”

“गावसे”, उन्होंने उत्तर दिया।

मुनिने फिर कहा, “यह तो मैं भी जानता हूं और तुम शालि-ग्राम गांवके निवासी हो। मैं तो यह पूछना चाहता हूं, कि इस संसारमें भ्रमण करते-करते तुम कौनसी गतिसे आये हो?” ब्राह्मणोंने कहा, “यह ज्ञान हमें तो क्या किसी की भी नहीं है।”

तब उस मुनिने उन्हे बताया, “पहले जन्ममे तुम दूर गांव के निकट श्याल थे। परभवमें भी तुम में प्रीति थी। इस गांवमे एक प्रवरक नामक किसान ब्राह्मण रहता था। एक बार सात दिन तक वर्षा हुई, तेज वायु चली और बिजलियां गिरी। ठण्डसे उस ब्राह्मण का शरीर कापने लगा। तब उसने एक बड़के वृक्षके नीचे आश्रय लिया। वर्षसि ब्राह्मणके जूते तथा कपड़े आदि खूब भीग गये। दोनों श्यालोने क्षुधा पीडाके कारण जो मिला वही खा लिया। इससे उनके पेटमे वायुशूल का ऐसा दर्द उठा, कि उनसे सहा ही नही गया और वे मर गये। वे मर कर मनुष्य योनि मे जन्मे। तुम सोम देव ब्राह्मणकी अग्निला स्त्रीके अग्निभूति और वायुभूति पुत्र हुए और तुम्हे कुलका घमण्ड है। यह कुलमद भूटा है। प्राणियोंके पापके उदयसे दुर्गति और पुण्यके उदयसे मद्गति प्राप्त होती है। इसलिए कुल या जातिका मद क्यों ? गर्व करना बूथा है। जब वह किसान ब्राह्मण खेत मे आया, उसने मरे हुए श्याल देखे और उनकी खालोकी बाथडिया थैले बनवाये। आज भी वे दोनो बाथ-डियाँ उसके घरमे है।

उन ब्राह्मण विद्वानोने मुनिसे पूछा, “महाराज ! फिर क्या हुआ ?” मुनिने उत्तर दिया, “वह प्रवरक ब्राह्मण मर कर अपने बेटेका बेटा हुआ। उसे जाति स्मरण हो गया और अपने पिछले जन्मकी बातें याद करते ही गूगा हो गया। वह अपने भाइयो मे बैठा अब मेरी ओर देख रहा है।”

इतना कहकर मुनिने उस गूगे आदमीको अपने पाम बुलाया और कहा, “हे भाई! तू प्रवरक ब्राह्मण है और बेटे का बेटा हुआ है। अब तू शोक को छोड़ दे और गूगापन भी तज कर अमृत वचन बोल। इस समारमे यह जीव नटकी तरह नाच नाचता है। वह स्वामीसे सेवक और सेवक से स्वामी होता है। पिता से पुत्र और पुत्र से पिता बनता है और पत्नीसे माता। संसारका स्वरूप ही उलट-फेर रूप है।

जैसे घर-हट्टे ऊपर की घड़िया नीचे और नीचे की घड़िया ऊपर हो जाती है, और भरी घड़िया खाली हो जाती है और खाली घड़िया भर जाती है, इस प्रकार ऊपर नीचे होता रहता है। यह जीव अनादि काल से ससार में भ्रमण कर रहा है। इसलिए हे पुत्र ! तू ससार के असार और महाभयकर रूपको समझ कर सार पदार्थ का संग्रह कर। ससारमें दया धर्म मूल वाले पंच महाव्रत—अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय—ही सार है।” इस प्रकार उस सात्विक मुनिने प्रवरक नामक किसान ब्राह्मणके जीवको समझाया। इस पर वह ब्राह्मण मुनिकी प्रदक्षिणा करके उसके पाव पड़ा। उसने मुनिको नमस्कार करके गद्गद् वाणीमें कहा, “हे ईश्वर ! आप सर्वज्ञ तुल्य ससारकी वस्तुओंका स्वरूप प्रत्यक्ष देखते हो। तीन लोककी रचना भी आपसे छिपी नहीं है। हे गुरु ! अब तक मेरा मन अज्ञान के पर्दे में ढका हुआ था। आपने ज्ञानके अजनकी सलाई-से उसे दूर कर दिया है। आपने मुझे अंधकारसे निकाल कर प्रकाश-में लाकर मुक्तिमार्ग दिखाया है। आप प्रसन्न हो मुझे मुनिदीक्षा दो ?” यह कहकर वह प्रवरक किमान ब्राह्मण मुनि हो गया और दूसरे कई आदिमियोने भी मुनि तथा श्रावकके व्रत-नियम लिये।

यह सब देख-सुनकर वे दोनों भाई अग्निभूति और वायुभूति घर गये। इनके माता-पिताने इनकी बड़ी निन्दा की। रातके समय वे दोनों सात्विक मुनिको मारने गये। वह मुनि एकान्तमें ध्यान मग्न खड़ा था। उन्होंने मुनिको मारने के लिए खड्ग चलाई, पर वन के अधिष्ठाता यक्ष देवने उनसे मुनि की रक्षा की और उन दोनों भाइयों को वहीं कील दिया। प्रभात होने पर जिसने इन्हे देखा, उसने इनकी निन्दा की, धिक्कारा। स्वयं इनको भी अपने काम पर लज्जा आई। इन्होंने मनमें सोचा, कि हमने प्रभावशाली मुनिके प्रति विनयाचार को उलघा और फल स्वरूप हम कीने गये। उन्होंने मनमें सोचा, कि यदि अब हम इस बधनसे छूटे, तो जिनधर्मका आराधन करें।

जब इन दोनों भाइयोंके दुष्कर्म और कीले जानेका समाचार इनके मां-बापने सुना, तो वे मुनिके पांव पड़े और उन्होंने उनको प्रसन्न करनेका प्रयत्न किया। मुनि तो महा दयावान थे, ध्यान मग्न बैठे थे। मुनिने यक्षसे कह कर उन दोनों ब्राह्मण पुत्रोंके बचन खुलवाये। फिर इन दोनों भाइयोंने गृहस्थ धर्मका रूप मुनिसे सुनकर गृहस्थके अगुव्रत ग्रहण किये और मरनेके पश्चात् प्रथम स्वर्गलोक गये।

पर इनके माता-पिता अश्रद्धापूर्वक मरनेके कारण कुगतिको गये।

वे दोनों भाई स्वर्गलोकके सुख भोगकर अयोध्यापुरीमें समुद्रदत्त सेठकी धारणी नामक सेठानीके यहाँ पूर्णभद्र और मणिभद्र दो पुत्र हुए और जैन धर्मावलम्बी हुए।

एक दिन ये दोनों भाई रथ पर सवार होकर मुनिदर्शनको जा रहे थे। मार्गमें एक चाण्डाल और कुतियाको देखकर इनके मनमें उनके प्रति अग्नि स्नेह पैदा हुआ। तब उन्होंने गुरुसे इस अनुरागका कारण पूछा। मुनिने उन्हें बताया कि ब्राह्मण जन्ममें ये उनके माता-पिता थे, पर पाप कर्मके फलस्वरूप नरकमें गये। वहाँके दुख भोग कर ये चाण्डाल और कुतिया हुए हैं।

श्री गुरुमें यह बात सुनकर वे दोनों भाई पूर्णभद्र और मणिभद्र उम चाण्डाल और कुतियाके पास गये और उन्हें उनके पूर्व जन्मकी बात कहकर धर्मोपदेश दिया। उस धर्मोपदेशसे उन्हें शान्ति प्राप्त हुई। उस समय चाण्डालकी आयु एक मास मात्र शेष थी। इसलिए उसने श्रावकके व्रत लेकर सब प्रकार के आहारका त्याग करके समाधि मरण किया और नन्दीश्वर द्वीपका अधिष्ठाता देव जन्मा। इस प्रकार उमने चाण्डालके शरीरसे देव योनि पाई। उस कुतियाने भी श्रावकके व्रत ग्रहण किये, समाधि मरण किया और फलस्वरूप अयोध्या के राजाके घर राजकुमारी हुई। जब यह नवयुवती विवाह योग्य

हुई, तो उसके स्वयम्बरकी तैयारी की गई। इसका नाम अग्नि-ज्वाला था। स्वयम्बर-मण्डप सजाया गया और उसमें देश-देशके बहुतसे नृप आदि एकत्रित हुए। स्वयम्बर विजेता बननेकी इच्छासे सम्मिलित हुए। जब अग्निज्वाला वरमाला हाथमें लेकर नवयुवकोंको देख रही थी, तब वहाँ पर एक देव आनिकला। उसने इस नवयुवती-के कानमें विवाहसे विरक्ति लानेकी बात कही, उसे धिक्कारा। तभी इस राजकुमारीने वरमाला फेंक दी, आभूषण उतार दिये और ससारको असार समझकर साध्वी बन गई। अब उसके शरीर पर एक सफेद साडी थी।

ये दोनों भाई पूर्णभद्र और मणिभद्र श्रावकके व्रत लेकर समाधिमरण करके स्वर्गमें देव हुए। वहाँसे ये अयोध्याके राजा हेमनाथकी धरावती रानीसे मधु और कैटभ पुत्र जन्मे। जब ये राजकुमार बड़े हुए, तब राजा हेमनाथने बड़े राजकुमार मधुको राज सौंप दिया, कैटभको युवराज बना दिया और स्वयं मुनि दीक्षा ले ली।

दोनों भाई मधु और कैटभ सुखसे राज करने लगे। इसी समय एक पहाड़ी राजा भीमने राजा मधुकी आज्ञाका उल्लंघन किया और इसके राज्यमें गड़बड़ करने लगा। राजा मधु अपनी सेना लेकर उसे दबाने चला। मार्गमें राजा मधुने अपने मित्र और भक्त राजा वीरसेनके नगर बटपुरमें विश्रामके लिए डेरे डाल दिये। राजा वीरसेनने उनका राज्योचित आदर-सम्मान और आतिथ्य किया।

वहाँ राजा वीरसेनकी रानी चन्द्राभाने अपने रूप और मधुर भाषणसे राजा मधुके मनको जीत लिया। यद्यपि राजा मधु नीति और धर्म शास्त्रोंका जाननेवाला था, पर वह अपने मनको न रोक सका, वह मन्द बुद्धि हो गया। तब प्रधान मन्त्रीने राजाको सलाह दी, कि इस समय हमें राजा भीमको वशमें करना है और उपद्रव न उठाओ।

राजाने मन्त्रीकी बात मान ली और राजा भीमको पराजित करके अयोध्या वापस आ गया ।

पर राजा मधुका मन तो रानी चन्द्राभापर आसक्त था । उसने उस रानीको प्राप्त करनेके लिए वसन्तोत्सवका प्रपञ्च रचा और सब राजाओंको उसमें आनेका निमन्त्रण दिया । राजा वीरसेन अपनी रानी चन्द्राभा सहित उत्सवमें सम्मिलित हुआ । दूसरे राजाओंको आदर-मान-उपहार आदिके साथ विदा किया । राजा वीरसेनको भी अधिक आदर-मानके साथ विदाकर दिया गया । पर रानीको यह कहकर रोक लिया कि उसके योग्य वस्त्राभूषण थोड़े दिनोंमें बनेंगे । वीरसेन भोला राजा था, राजा मधुके बोकेमें आ गया । फिर राजा मधुने रानी चन्द्राभाको सब रानियोंमें पटरानी बनाकर अपने महलमें रख लिया ।

राजा वीरसेन अपनी पत्नीके वियोगमें पागल सा होकर चन्द्राभा चन्द्राभा पुकारता धूमता-धूमना अयोध्या आ गया । रानी चन्द्राभाने अपने पति वीरसेनको महलके भरोखेमें देख लिया । उसने राजा मधुको भी अपने पूर्व पतिको विलाप करते दिखाया । राजाने कोई उत्तर न दिया ।

इसी समय नगरके कोतवालने किसी परगारीको हरण करने-वाले एक अपराधीको राजाके सामने न्यायके लिए पेश किया । राजा मधुने उस अपराधीको हाथ-पाव और सिरकाटनेके दण्डोंमेंसे कोई दण्ड देनेको कहा । रानी चन्द्राभाने राजासे पूछा, “हे राजन् ! यह दण्ड प्रजाके लिए ही है या राजाके लिए भी है ?” “सबके लिए” राजाने उत्तर दिया ।

इस उत्तरको सुनकर रानी नीचे मुह करके मुस्करा दी, मानो वह कह रही थी, “हे राजन् ! आप भी परदारारत अपराधी व पापी हो । दण्डके योग्य हो ।”

रानीके प्रश्न कंटाक्षने राजा मधुके अतरङ्गकी आँखें खोल दी । राजा मनमें समस्त बात समझ कर ऐसे मुरझा गया जैसे धूपसे जला हुआ कमल । राजाने इसे अपने कल्याणकी बात समझ कर रानी चन्द्राभाका उपकार माना । वह ससारसे विरक्त हो गया ।

उसी समय अयोध्यामें मुनि विमल बाहन पधारे । राजा मधु और उसका छोटा भाई कंटभ मुनिसे धर्म श्रवण कर दीक्षा ले मुनि बन गये । रानी चन्द्राभा भी आश्रयिका बन गयी । नगरके और बहुत से स्त्री-पुरुषोंने भी उनका अनुसरण कर दीक्षा ले ली ।

राजाका पुत्र माधव मिहासन पर बैठकर राजकार्यका संचालन करने लगा ।

मधु और कंटभ मुनि बन कर महाव्रतका पालन करने लगे, वे कठोर-से-कठोर तप, उपवास करने लगे । वे ग्रीष्म ऋतुमें तपते पहाड़ों पर तप करते, वर्षामें वृक्षोंके नीचे ध्यान करते और शीत-कालमें वे नदी या सरोवरके किनारे ठण्डी-ठण्डी पवनोके बीच तप करते । तपस्विद्योगमें ये दोनों मुनि आदर्श उदाहरण बन गये । ये तीर्थराज सम्मेद शिखरसे देवलोक गये ।

स्वर्गसे मधुका जीव तो श्री कृष्णकी रानी रुक्मणीकी क्लृप्तिसे प्रद्युम्न पैदा हुआ और कंटभ श्री कृष्णकी दूसरी रानी जाववतीके सम्बुकुमार पुत्र होगा और वह वटपुरका राजा वीरसेन रानी चन्द्राभाके विरहके सतापमें दुर्विचारोंके साथ मर कर कई योनियोंमें भ्रमण करके धूमकेतु नामका असुर बना और अपने पूर्व जन्मके बैरी राजा मधुके जीव प्रद्युम्नको जन्मते ही उठा कर ले गया । यह वैरभाव पापकी बढ़ाने वाला है । इसी वैरके कारण प्रद्युम्न हरा गया । पर उसने मुनि बनकर जो तप किया था, उसके प्रतापसे प्रद्युम्नकी रक्षा मेघकूटके विद्याधर कालसम्बरने की ।”

ये सब बातें सीमन्धर जिनेन्द्रने पद्मरथ चक्रवर्तीको बतायीं। नारद भी सब बातें सुननेके पश्चात् सीमन्धर स्वामीको प्रणाम करके प्रसन्नचित्त मेघकूट नगर अपनी आँखोंसे प्रद्युम्न कुमारकी दशा देखने गया। कालसम्बर विद्याधरने नारदजीका बड़ा सम्मान किया। वहाँसे नारद रत्नवासमे विद्याधरी कनकमालाके पास गया। उसने बड़ी विनयसे नारदको नमस्कार किया। नारद प्रद्युम्न कुमारको सकुशल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ।

वहाँसे नारद तुरन्त आकाशमार्गसे द्वारिका लौट आया और उसने सीमन्धर स्वामीसे सुनी समस्त बात तथा मेघकूटमे अपनी आँखों देखे प्रद्युम्नके सब वृत्तान्तको कृष्ण और द्रुपदसे यादवोंको सुनाया।

प्रद्युम्नकी सुरक्षाका समाचार सुनकर सबको अति हर्ष हुआ। फिर प्रफुल्लित मुखकमल नारद रुक्मणीके पास जाकर कहने लगा, “हे रुक्मणी ! तेरा पुत्र मेघकूट नगरमे कालसम्बर विद्याधर और उसकी रानी कनकमालाके यहाँ सकुशल है। वह सोलह वर्षकी आयुमे प्रज्ञप्ति विद्याको प्राप्त कर यहाँ आयेगा। जिस दिन आयेगा, उस दिन तेरे नगरके उपवनोमे विना समय मोर नाचेंगे, ध्वनि करेंगे, सूखे तालाब जलसे भर जायेंगे और तेरा शोक दूर करनेके लिए अशोक वृक्ष प्रफुल्लित हो जायेंगे, इतना ही नहीं, गूँगे बाचाल हो जायेंगे और कुबडोका कुबड़ापन जाता रहेगा। तब तुम अपने प्रिय पुत्रका आगमन समझना। ये सीमन्धर स्वामीके वचन हैं, अन्यथा नहीं हो सकते।”

नारदके मुखसे अपने पुत्रकी इतनी बातें सुनकर, उसकी जानमे जान आई और स्तनोमे दूध भर आया।

रुक्मणीने नारदका आभार मानते हुए कहा, “हे भगवन् ! यह काम आप जैसा भाई ही कर सकता है, दूसरा नहीं । मैं तो छोटीसी बालिका ही हूँ । मैं पुत्रके शोककी आगमें जल रही थी । मेरा कोई सहारा नहीं था । परन्तु आपने हस्तावलम्ब देकर मुझे थामा है । जो कुछ सीमन्धर स्वामीने कहा है, वह सत्य ही है । मुझे जीवित पुत्रके दर्शन अवश्य होंगे । मैं जिनेश्वरके वाक्यपर ही जीवित हूँ । आप इच्छानुसार जहाँ चाहो जा सकते हो, पर शीघ्र दर्शन देना ।” इस तरह रुक्मणीने नारदगे मीठे वचन कहकर प्रणाम किया । नारदने भी उसे आशीर्वाद दिया और चला गया ।

कृष्णके और विवाह

कृष्णके मुभद्रा और रुक्मणीके साथ विवाहोका वर्णन पीछे दिया जा चुका है। यहाँ उसके और विवाहोंकी बात बताई जायेगी।

एक दिन नारद कृष्णके पास आकर पारस्परिक क्षेम-कुशल पूछनेके पश्चात् कहने लगा, “हे कृष्ण ! विजयद्वि पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें जम्बुपुर नगरका राजा जाम्बूब विद्याधर है, जिसकी रानी शिवचद्रा चन्द्रमाके समान उज्ज्वल शरीरवाली है। उसके विश्वक श्रेणीपुत्र और जाम्बवती राजकुमारी है। उस राजकुमारीको मैंने उसकी सखियोंके साथ गगामे स्नान करनेके लिए प्रवेश करती देखी। वह रूप-सौन्दर्यमें ऐसी सोहती थी, मानों तारों से युक्त चन्द्रकाति ही शोभायमान हो।”

इतना सुनते ही कृष्ण जाम्बवतीको प्राप्त करनेको तैयार हो गया। वह अपने बड़े भाई अनावृष्टिके साथ गंगा पर गया और ज्यों ही कृष्ण और जाम्बवतीने एक दूसरेको देखा, उनकी आँखें चार हुईं, आपसमें उनका प्रेम हो गया। कृष्णने उसे अपनी दोनों भुजाओंमें उठा लिया। जाम्बवतीको उठाते ही उसकी सखियोंने विलाप करना आरम्भ कर दिया। उनका पिता राजा जाम्बूब तुरन्त अपनी सेना तैयार करके कृष्णसे लड़ने और अपनी पुत्रीको छुड़ाने आ गया। पर अनावृष्टिने लड़ाईमें उसे पराजित कर दिया और बाध कर लानेके पश्चात् कृष्णको सौंप दिया। तब उस राजाको विरक्ति हो गई।

और उससे अपना राज्य अपने पुत्र विश्वकसेनको सौंप कर स्वयं मुनि दीक्षा ले ली। विश्वकसेनने अपनी बहन जाम्बवती का विवाह विधिपूर्वक कृष्णसे कर दिया। द्वारिकामें रुक्मणीके महलके निकट ही जाम्बवतीको निवास स्थान दिया। और उन दोनोंमें गहरा प्रेम हो गया।

इसके पश्चात् कृष्णने सिंहल द्वीपके राजा श्लक्ष्णारोमसे लड़ कर उसकी राजकुमारी लक्षणाको हर कर लाकर विवाह किया। कृष्णने उसे जाम्बवतीके निकट भवन दिया।

फिर राष्ट्रवर्धन देशकी अजासुरी नगरीके राजा सुराष्ट्रकी विनयारानी, महापराक्रमी तथा महाबुद्धिमान नेमित पुत्र और सुसीमा राजकुमारी थी। सुसीमा जैसी वनिता वसुधापर और कोई न थी। राजा सुराष्ट्रने पुत्रको युवराज पद दे दिया। एक दिन राजकुमार नेमित कुमार अपनी बहन सुसीमाके साथ समुद्रपर स्नान करने गये। नारदने कृष्णको बताया कि सुसीमा रूप-गुणकी खान है। कृष्ण अपनी सेना लेकर सुसीमा को लेने गये। नेमितको लड़ाईमें पराजित करके कृष्ण सुसीमाको द्वारिका ले आया। कृष्णने सुसीमाको लक्षणाके महलके समीप निवास दिया।

सिंधु देशके इस्वाकु कुलके राजा मेरूकी पुत्री गौरी थी। वह साक्षात् गौरी यानी पार्वती समान और मूर्तिवती विद्या ही थी। कृष्णने राजा मेरूके पास अपना राजदूत भेजा। उसे किसी निमित्त जानीने पहले ही बता रखा था, कि उसकी बेटी गौरीका पति कृष्ण होगा। मेरूने सहर्ष अपनी पुत्री गौरी श्री कृष्णसे विवाह दी।

अरिष्टपुरका राजा हिरण्यनाभि बलभद्रका मामा था। उसकी रानीका नाम श्रीकान्ता और पुत्रीका नाम पद्मावती था। वह साक्षात् लक्ष्मीके सहज थी। उसके स्वयम्बरका समाचार सुनकर कृष्ण, बलभद्र और बड़ा भाई अनावृष्टि वहाँ गये। राजाने उन सब-

का बड़ा आदर-मान किया। राजकुमारी पद्मावतीने स्वयम्बरमे कृष्णको फूलमाला पहनाई। उनका विवाह हो गया। हिरण्यनाभके बड़े भाई रेवतकी चार राजकुमारियो—रेवती, बन्धुवती, सीता और राजीवनेत्रा—की सगाई पहले ही बलभद्रसे हो चुकी थी। इसलिए इस अवसरपर उनके विवाह भी बलभद्रसे कर दिये गये। दोनों बलभद्र और कृष्ण अपनी नववधुओके साथ द्वारिका वापिस आये।

गांधार देशकी पुराकलवती नगरीके राजा इन्द्रगिरि और रानी मेरूमतीकी राजकुमारी गांधारी थी। उसके भाईका नाम हिमगिरि था। उसने अपनी बहनकी सगाई हयपुरके राजा सुमुखसे की थी। नारदने कृष्णको यह सब बात सुनाई। कृष्णने युद्धमे हिमगिरिको पराजित करके गांधारीसे विवाह किया।

ये कृष्णकी आठ पटरानियाँ थी। उसकी बहुत सी रानियाँ और भी थी।

कृष्णने पुण्यसे प्राप्त नारायण पदके भोग रूप फलोको भोगा। उसके राजमे कोई भी पुरुष दुखी नहीं था। वह धर्मका रक्षक राज-नीतिमे प्रवीण और सन्मुख आनेवाले शत्रुओको क्षणमात्र मे तृणके समान उखाड़ डालनेवाला था।

जिन-धर्मके पालनसे कृष्णके समान मनवाछित सुख प्राप्त होते हैं।

कौरव, पांडव और द्रौपदी स्वयम्बर

राजा समुद्रविजय आदि दस भाइयोंके प्रसिद्ध पांच पाण्डव युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भानजे थे। राजा श्रेणिकने पाण्डवोंका नाम सुनते ही श्री गौतम गणधरसे पूछा, “हे प्रभो ! ये पाण्डव कौन हैं और किस वंशमें पैदा हुए हैं ?

उत्तरमें गौतम गणधरने पाण्डवोंकी उत्पत्ति और उनका नीचे लिखा वृत्तान्त सुनाया

“सोमप्रभ श्रेयासके वंशमें राजा कुरू हुए थे। उसके वंशमें तीन तीर्थंकर शांतिनाथ, कुशुनाथ और अरहनाथ हुए। इस वंशके सभी राजा चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके साधक हुए थे। इस वंशमें बहुतसे बड़े-बड़े राजा हुए। कुरूजांगल देशमें हस्तिनापुरमें पृथ्वीके आभूषण प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देवके समय राजा सोमप्रभके पुत्रका नाम जय कुमार था, उन्हें मेघेश्वर भी कहते थे। यह मेघेश्वर भरत चक्रवर्तीका मंत्री था। इनके कुरू नामका पुत्र हुआ। राजा कुरूके कुरूचन्द पुत्र हुआ। इस प्रकार प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथसे लेकर बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथके समय तक इस वंशमें करोड़ों राजा महाराजा हुए। बहुतसे राजाओंके पश्चात् चौथे चक्रवर्ती सनत्कुमार कुरूवंशमें ही हुए। इसी वंशमें राजा विश्वसेन और रानी एराके पंचम चक्रवर्ती सोलहवें तीर्थंकर शांतिनाथ हुए। इनसे बहुत समय पश्चात् राजा सूर्य और रानी श्रीमतीके यहाँ

भगवान् कुंभुनाथ सतरहवें तीर्थकर और छठे चक्रवर्ती हुए । इनके पीछे अनेक राजा और हुए । फिर राजा सुदर्शन और रानी मित्राके घरमे अठारहवें तीर्थकर भगवान् अरहनाथ सातवें चक्रवर्ती हुए । महापद्म नवें चक्रवर्ती भी इसी वंशमे बहुत बादमे हुए ।

अनेक राजाओंके पश्चात् राजा धृतराज हुआ, उसकी तीन रानियाँ अबिका, अबालिका और अबी थी । धृतराजकी रानी अबिकासे धृतराष्ट्र पुत्र हुआ, अबालिकासे पाण्डु पुत्र हुआ और अबी से विदुर पुत्र हुआ । ये तीनों पुत्र महाज्ञानवान थे । राजा धृतराजके भाई रुक्मणके यहाँ रानी गंगासे भीम पुत्र हुआ ।

राजा धृतराष्ट्रकी रानी गांधारीके दुर्योधन आदि सौ पुत्र हुए जिनमे आपसमे बड़ा प्रेम था । ये सब भाई शस्त्रविद्यामे प्रवीण थे । राजा पाण्डु की दो रानियाँ कुन्ती और माद्री थी । कुन्तीके कर्ण तो गांधर्व विवाहसे हुआ और फिर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए और माद्रीसे दो पुत्र जकुल और सहदेव हुए । ये पाँचो भाई महा जिनघमों और पचपरमेष्ठीके दाम थे । कुछ समय पश्चात् पाण्डुने मुनि दीक्षा और माद्रीने आर्यिका दीक्षा ले ली और स्वर्ग गये ।

धृतराष्ट्रके सौ पुत्रों और पाण्डुके पाच पुत्रोंमें राज्यके बटवारे-पर विरोध पैदा हो गया । तब भीष्म, विदुर और दुर्योधनके मन्त्री शकुनिने मध्यस्थ बनकर पाँच पाण्डवों और धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमे आधा-आधा राज्य बाँट दिया ।

परन्तु दुर्योधन आदि सौ भाई इस बटवारेसे असंतुष्ट और अप्रसन्न थे ।

इसी समय जरासिध, दुर्योधन और कर्णमे एकान्तमे बातचीत हुई और इनमें अद्भुत प्रेम हो गया ।

धनुर्विद्याके प्रसिद्ध आचार्य भार्गवाचार्यके वंशमें द्रोणाचार्य बड़े नामी शस्त्रविद्या विशारद थे। ये पांचों पाण्डवों और दुर्योधन आदि सौ भाइयोंको धनुर्वेद समान भावसे सिखाते थे।

द्रोणाचार्यका नाम सुनते ही राजा श्रेणिक गौतम गणधरसे पूछने लगे, “हे प्रभो! भार्गवाचार्यके वंशज द्रोणाचार्यके वंशकी कथा मुझे सुनाओ।” गौतम गणधरने कहा, “पहले आत्रेय हुए थे। उनका पुत्र और शिष्य कौशुमि था। उसका पुत्र अमरावर्त, उसका सित्व, उसका वामदेव बेटा हुआ। फिर कपिष्ठल जगस्थामा, सरवण और सरासण हुए। सरासणका पुत्र विद्राबण हुआ, जिसका पुत्र द्रोणाचार्य हुआ। द्रोणाचार्यकी अश्विनी रानीसे अश्वस्थामा बड़ा धनुर्धारी पुत्र था। उसके सामने सिवाय अर्जुनके और कोई नहीं आ सकता था।”

गौतम गणधरने द्रोणाचार्यका वृत्तान्त सुनानेके पश्चात् फिर पाण्डवोंकी बात कहनी आरम्भ करदी। “अर्जुनके प्रताप और धनुर्विद्या ज्ञानको दुर्योधन आदि सौ भाई सहन न कर सके। पहले राज्य का जो विभाजन और संधि हुई थी, वे उसमें दोष निकालने लगे। उनको यह बात ही सहन न थी, कि आधे राज्यके पाँच पाण्डव मालिक बने और आधेके वे सौ भाई।

दुर्योधन आदिके मनके असन्तोषकी बात पाण्डवोंने सुन ली। युधिष्ठिर तो महावीर था, इसलिए यह सुनकर उसे क्रोध पैदा न हुआ। पर दूसरे चारों छोटे भाई यद्यपि समुद्र समान निर्मल और गम्भीर थे, दुर्योधन आदिके वचन सुनकर उन्हें भी क्षोभ हो गया। सबसे पहले अर्जुनने उठकर कहा कि मैं बाणोंकी वर्षासे शत्रुओंको नष्ट कर दूँगा। तब युधिष्ठिरने उसे शांत किया। फिर भीम बड़े अजगरके समान फुंकार कर कहने लगा, “मैं अपनी दृष्टिसे सौ शत्रुओंको भस्म कर दूँगा।” उसे भी बड़े भाईके वचनोंने मंत्रवत्

शांत किया। इसी प्रकार नकुल और सहदेवको भी युधिष्ठिरने क्रोध करनेसे रोका। ये सभी चारों भाई युधिष्ठिरके लिए प्राण समान थे और वे बड़े भाई की आज्ञा मानते थे। वे सब शांतिसे घरमें रहने लगे।

धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधन आदि तो बड़े कपटी थे। उन्होंने उस घरको रातके समय आग लगा दी, जिसमें पाण्डव सो रहे थे। अग्निसे बचनेके लिए पांचो पाण्डव माता कुन्ती समेत सुरंगके मार्गसे निकलकर विदेश चले गये।

छल प्रपचसे पाण्डवोंको मारनेके कारण दुर्योधनका बड़ा अप-यश हुआ, हस्तिनापुरकी समस्त प्रजा, स्त्री-पुरुष, उसकी निन्दा करने लगे।

सुरगमें निकलकर इन पाँचो भाइयोंने गंगा पार करके भेष पलट लिया और पूर्वकी ओर चल पड़े। मार्गमें वे कोसिकपुरी पहुँचे, जहाँका राजा वर्ग था। उसकी रानी प्रभावती और पुत्री पुष्पके समान कोमल सुदर्शना थी। इस गजकुमारीने युधिष्ठिरके रूप-शौर्यकी प्रशंसा पहले सुनी थी। इसलिए उमें युधिष्ठिरके प्रति अनु-राग था। अब दोनोंने एक दूसरेको देखा, तो वे दोनों एक दूसरे पर अनुरक्त हो गये। पर युधिष्ठिरने दूरदर्शितासे उसे भविष्यमें विवाहके सकेतमें आश्वासन दिया। सुदर्शना भविष्यमें युधिष्ठिर मिलनकी आशा से सखियोंमें विनोद करती हुई अपना समय बिताने लगी।

ब्राह्मणोंके भेषमें ग्राम-ग्राम नगर-नगर जाते हुए पाँचो राज-कुमार सबके मनोको मोह लेने थे और इन्हे रास्ते भर स्वादिष्ट भोजन और सभी सुविधाएँ मिलती रहती थी। इन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ।

आगे इन पाँचो पाण्डवोंने ब्राह्मणोंके भेषसे तपस्वियोंका भेष बदल लिया। ये मूलेष्मान्तक तपोवनमें तपस्वियोंके अति रमणीक

आश्रममें विश्राम करने लगे। वहाँ आश्रममें कुन्ती और युधिष्ठिरका एक तपस्विनीसे अकल्पित और अपूर्व मिलन हुआ। इसका नाम वसन्त सुन्दरी था। वह वसुन्धरपुरके राजा विध्यसेन और रानी-नर्मदाकी राजकुमारी थी। उसके माता-पिताने राजा युधिष्ठिरसे उसका विवाह करनेकी बात सोची थी। पर उनके जल जानेका समाचार सुनकर यह वसन्त सुन्दरी राजकुमारी अपने पूर्वोपाजित कर्मोंकी निन्दा करती हुई तपस्वियोंके आश्रममें इस विचारसे तप करने लगी कि उसके फलस्वरूप जन्मातरमें युधिष्ठिर ही उसका पति होगा। अत्यन्त रूप लावण्य वाली यह तपस्विनी पाटवंरकी साड़ी पहने और सिरपर जटा बढाये, कानों तक फैले विशाल और तीक्ष्ण नेत्रों और लाल फूलोंसे होठोवाली, चन्द्रमुखी देवताओंके मनोको भी हर लेनेवाली थी। सभी तपस्विनियोंकी वह पूज्य बनी हुई थी और चन्द्रकला समान निर्मल वह समस्त तपोवनको उज्ज्वल कर रही थी। जब पाण्डव उस आश्रममें पहुँचे तो उस वसन्त सुन्दरी तपस्विनीने उनका समुचित आतिथ्य-मत्कार किया, मधुर वचनोंसे उनके मार्ग यात्राके कष्टोंको दूर किया।

ज्योही माता कुन्तीने उसे देखा उसने स्त्री-स्नेह वश वसन्त सुन्दरीसे पूछा, “हे बाले ! हे कमल कोमली ! तूने नवयौवनमें किस कारणसे वैराग्य धारण किया ?” तब उस मृगनयनी मधुर भाषिणी राजपुत्रीने अपने वचनोंसे माता कुन्तीका मन हरते हुए अपने पिताके युधिष्ठिरके साथ उसका विवाह करनेके विचारको बताया। उसने यह भी बताया कि पाण्डवोंके जल जानेके समाचारको सुनकर वह इस जन्ममें युधिष्ठिरको पानेकी आशा छोड़ उसे अगले जन्ममें पति रूपमें प्राप्त करनेकी अभिलाषासे तपस्विनी बन गई। वह कहती चली गई कि उचित तो यह था पतिके अग्निदाहका समाचार सुनते ही वह भी अग्निमें प्रवेश करके प्राण त्याग देती, पर हीन शक्ति होनेके कारण वह ऐसा न कर सकी। माता कुन्तीने उसकी दूर-दर्शिता, विचारशीलता और पतिप्रेमकी सराहना की।

इसी समय युधिष्ठिर भी माके पास आकर खड़ा हो गया और मां और राजकन्या तपस्विनीकी बात सुनने लगा। युधिष्ठिरने उन दोनोंको धर्मोपदेश देकर शान्त किया और धीरज बघाया। युधिष्ठिरके रूप और राजलक्षण आदि देखकर वसन्त सुन्दरीने उन सबको हर प्रकारका सुख दिया। प्रातःकाल पाँचों पाण्डव और कुन्ती आश्रमसे यात्राके लिए चलनेको तैयार हुए। चलते समय युधिष्ठिरने वसन्त सुन्दरीसे भविष्यमें मिलनेकी आशा प्रकट की और आगे चल पड़े।

वसन्त सुन्दरी श्राविकाके पञ्चाणुव्रत लेकर भविष्यमें पति मिलन की आशासे वही तपोवनमें रहने लगी।

तपोवनसे निकलते ही पाण्डवोंने तपस्वी भेष त्यागकर फिर ब्राह्मण भेष बना लिया और इहापुर नगर चले गये।

जब राजा समुद्रविजयने द्वारिकामें यह सुना कि दुर्योधनने माया-चारसे कुन्ती और पाँचों पाण्डवोंको अग्निमें जला दिया है और वे मर गये हैं, तब वह दुर्योधनपर बड़ा क्रुद्ध हुआ और कौरवोंको नष्ट करनेको तैयार हो गया।

इधर इहापुरमें भीमसेनने एक नर भक्षी राक्षस भृगको मारकर जनताका भय दूर किया और यश प्राप्त किया।

वहाँसे चलकर पाँचों पाण्डव कुन्ती सहित तृश्रृंग नगर पहुँचे। वहाँके राजा चडवाहनकी दस सुन्दर कन्याएँ थीं। राजाने उन लड़कियोंका विवाह युधिष्ठिरके साथ करनेका विचार किया था। पर जब उसने पाण्डवोंके अग्निमें जल जानेकी बात सुनी। तब उन लड़कियोंने श्राविकाके अणुव्रत लिये। उसी नगरके एक बड़े धनवान् सेठ प्रियमित्रने भी अपनी दो पुत्रियोंके विवाह युधिष्ठिरके साथ करनेका विचार किया था। पाण्डवोंके परलोक सिंघारनेका समाचार सुनकर उन दोनों लड़कियोंने भी श्राविकाके अणुव्रत ले लिये।

फिर वे पाँचो भाई चम्पापुरी गये । वहाँ राजा कर्ण राज करता था । वह दुर्योधन और जरासिंधका मित्र था । उस नगरमे भीमसेनने एक उपद्रवी हाथी को मद-रहित करके प्रजाको उसके उपद्रवसे मुक्त किया । पर वहाँ भीमने अपने आपको प्रकट नहीं किया ।

इसके पश्चात् पाँचो पाण्डव अपनी माता कुन्ती महित वैदिसि-नगर पहुँचे । वहाँ राजा वृषध्वज राज करता था । उसके दसानन्दा बड़ी यशवाली और निर्मल चरित्रकी लड़की थी । भीम उस राजाके घर भिक्षा मागने गया । पर राजाने भीमको महा पुरुष जानकर अपनी पुत्री दसानन्दाको ही उसे भिक्षामे देना चाहा । तब भीमने कहा, कि वह स्वतन्त्र नहीं है । अपनी माता और बड़े भाईकी आज्ञा बिना इसे स्वीकार नहीं कर सकता । उनकी आज्ञा पाकर भीमसेनने दसानन्दाका पाणिग्रहण किया ।

आगे नर्मदा नदीको पार करके पाण्डव सध्याकार नगरमे पहुँचे । वहाँके राजा सिंहघोष की अति सुन्दर पुत्री हृदयसुन्दरी थी । त्रिकू-टाचलके राजा मेघघोषने राजासे हृदयसुन्दरीको विवाह मे मागा, पर राजाने उसकी माग अस्वीकार कर दी । किसी निमित्त जानीने राजा सिंहघोषको बताता कि राजा मेघघोष विध्याचल पर्वतपर गदा नामकी विद्याको साधता है । जो वीर पुरुष राजा मेघघोषको मारेगा, वही हृदयसुन्दरीका पति होगा । भीमसेनने युद्धमे राजा मेघ-घोषको मार कर गदा और हृदयसुन्दरीको विवाहमे प्राप्त किया ।

फिर पाण्डु-पुत्र देश-विदेशमे विहार करते हस्तिनापुर जानेकी इच्छासे मार्गमे देवपुरोके समान माकदी नगरीमे आये । वहाँके राजा का नाम द्रुपद था । उसकी रानी भोगवती, वृष्टद्युम्न आदि पुत्र और पुत्री द्रोपदी थी । द्रोपदीका शरीर रूप लावण्य, सौभाग्य और कलाओसे अलंकृत तथा शोभित था । उसके समान और सुन्दरी नहीं थी, और स्त्रियोंमें वह बेमिसाल-अनुपम थी ।

सभी राजकुमार इससे विवाह करनेके लिए राजा द्रुपदसे द्रोपदी की याचना करते थे । राजा द्रुपदने किसीकी प्रार्थनाको भग न करने के विचारसे द्रोपदीका स्वयम्बर रचा और सभी राजाओंको उसमें निमन्त्रित किया । स्वयम्बरकी शर्त यह थी, कि जो राजकुमार गाड़ीव धनुषको गोल करके चन्द्रक यत्रको बीधेगा वही द्रोपदीका पति होगा ।

द्रौपदीके रूप-सौन्दर्यमें आकृष्ट होकर कर्ण तथा दुर्योधन आदि सभी राजाओंका समूह माकदी नगरीमें स्वयम्बरमें भाग लेनेके लिए आये । अर्जुन आदि भी उस स्वयम्बरमें सम्मिलित हुए । द्रोण और दुर्योधन आदि धनुषके समीप आये और आकर उसे देखा । वह देवा-धिष्ठित धनुष था, उसे वे चढा भी न मके । तब द्रोपदीके भावी पति अर्जुन उस धनुषके समीप आया और उसने धनुषको ऐसे चढाया जैसे पति पतिव्रता स्त्रीको वशमे कर लेता है, वैसे ही उस धनुषकी फिडचि अर्जुनके वशमे हो गई । फिडचिके चढाने मात्रसे इतने जोर-का शब्द हुआ कि कर्ण और दुर्योधनादि के कान बहरे हो गये और वहाँ और कोई आवाज सुनाई न दी । अर्जुनके गाड़ीव धनुषको चढाने ही द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदिको यह शका हुई कि कहीं यह व्यक्ति अर्जुन ही न हो, मरकर दुवारा न पैदा हुआ हो, क्योंकि और किसी धनुषधारीके पास यह विद्या कहाँ ? उन्होंने उसकी दृष्टि, मुट्ठी और चतुराईकी प्रशंसा की । इधर तो यह शका और विचार हो रहा था, उधर वेध-विद्यामें प्रवीण अर्जुनने अपना निशाना लगाकर चन्द्रक यत्रको बीध दिया । निशानेका लगना था, कि द्रोपदीने शीघ्र आकर अपने करकमनोसे इसके सुन्दर कण्ठमें जय-माला डाली । जल्दीबाजीके कारण जयमालाका धागा टूट गया और मालाके पुष्प वायुकी तेजीसे अर्जुनके गलेके साथ दूसरे चारों पाण्डवोंपर भी आ पड़े । तब किसी विवेकहीन मनुष्यने यह कह दिया, कि द्रोपदीने तो इन पाँचों राजकुमारोंको बरा है । महासती

द्रौपदी अर्जुनको वर कर उसके पास खड़ी लताके समान लग रही थी । कुगल अर्जुन तभी नूपुर पहनी उस पार्वतीको राजाओंके बीचसे अपनी माता कुन्तीके पास ले जाने लगा ।

द्रौपदीके जाते ही स्वयम्बरमे आमंत्रित कुछ राजा लड़नेको तैयार हो गये, पर नीति चतुर राजा द्रुपदने सबको रोका, मना किया, पर वे राजा अपने बलके नशेमे चूर थे और न माने । वे तब अर्जुनका पीछा करने लगे । भीम अर्जुन और धृष्टद्युम्न तीनों धनुषधारियोंने उन्हें आगे न आने दिया, वे पीछे भी न जा सके । धृष्टद्युम्न अर्जुनके साथ रथमे सवार था । तब उसने अर्जुनसे निवेदन किया कि वह भीष्म और द्रोणको अपने व्यक्तित्वसे परिचित कराये । तब अर्जुनने अपने नामका पत्र लिखकर बाणके साथ द्रोणके पास फेका और वह पत्र द्रोणकी गोदमे पड़ा । इस परिचय-पत्रको पढ़ कर द्रोण अश्वत्थामा, भीष्म और विदुरको बड़ा हर्ष हुआ । सबका यह मिलन कितना आह्लादकारी था । उन्होंने दुर्योधनको भी वहाँ बुलाया । सभी कौरव-पाण्डव अर्जुन और द्रौपदीके विवाहमे सम्मिलित हुए । विवाहके बाद दुर्योधन आदि भी पाँचो पाण्डवों, कुन्ती और द्रौपदी आदिको लेकर हस्तिनापुर आये । आधा राज पाण्डवोंको दे दिया ।

इसके पश्चात् युधिष्ठिरकी सभी मगेतरोंका युधिष्ठिरसे और भीम-सेनकी मगेतर राजा वृषध्वजकी पुत्री द्युमानन्दाको बुला कर उन्हें विवाह दिया गया । द्रौपदी भी अर्जुनके साथ सुखपूर्वक रहने लगी । वह युधिष्ठिर, भीम और अर्जुनके दोनों बड़े भाइयोंके लिए पुत्रवधु तुल्य थी और नकुल और सहदेव अर्जुनके दोनों छोटे भाइयोंकी भाभी इनके लिए माता सदृश थी ।

इन पाँचो पाण्डवों और द्रौपदीके विरुद्ध बिबेकहीन मनुष्योंका यह कथन कि द्रौपदीके पाँच पति थे, बड़ा ही पाप पूर्ण है । दूसरेके

सच्चे दोषको भी प्रकट करना पापका कारण है, पर जो दूसरेमें वृथा झूठा दोष लगाता है, उसके पापको क्या कहा जाये ? जो आदमी छोटे-से-छोटे मनुष्यके सच्चे दोषको भी कहता है, वह कुगति में जाता है, ससारमें उसकी निन्दा होती है । सज्जन पुरुष परदोष को नहीं कहते । स्त्रीकी सच्ची निन्दा करने की अपेक्षा सत्पुरुष मौन रहते हैं और दूसरोको मना करते हैं । आदमीका कर्तव्य है कि वह निन्दा सूचक असत्य वचनोंको छोड़े और निष्पाप तथा दया-मयी जो सत्य वचन हैं उन्हें बोलें ।

कीचक निर्वाण

धीर-वीर पाण्डवोंके हस्तिनापुरमें रहते समय उनकी उत्कृष्ट विभूति और यशको देखकर सौ कौरव पहलेके समान उनसे फिर ईर्ष्या करने लगे और वचन मर्यादा तथा राज विभाजनके इकरारसे विचलित हो गये। मन्त्रो शकुनिकी सम्मतिसे दुर्योधनने कपटके पासोसे भोले-भाले युधिष्ठिरको जुएमें जीत लिया। दुर्योधनने हारे हुए युधिष्ठिरसे कहा, “हे युधिष्ठिर ! तुम सत्यवादी हो, प्रतिज्ञाको पूरा करनेवाले हो, इसलिए यहाँसे चले जाओ और बारह वर्ष तक छिप कर ऐसी जगह रहो, जहाँ तुम्हारा नाम तक किसीको मालूम न हो।”

दुर्योधनके इस वचनसे यद्यपि भीमसेन आदि छोटे भाइयोंको बड़ा क्षोभ हुआ, पर युधिष्ठिरने उन्हें शान्त कर दिया। वे सब राज-पाट छोड़ कर हस्तिनापुरसे बारह वर्षके लिए चल पड़े। जैसे चादनी चन्द्रमाके पीछे-पीछे चलती है, वैसे ही प्रेम और हर्षके साथ द्रौपदी भी अर्जुनके पीछे-पीछे अज्ञातवास के लिए चल पड़ी।

पाँचों पाण्डव कृष्णके यहाँ आश्रय पानेके लिए चल दिये। चलते-चलते वे कालान्जना नामक बनीमें पहुँचे। उस समय वहाँ प्रकीर्णक विद्याधरका पुत्र असुरोद्वीप नगरसे सुतार विद्याधर अपनी पत्नी कुसुमावलीके साथ बनीमें क्रीडा कर रहा था। पति-पत्नीने भीलो-का भेष बनाया हुआ था। अर्जुन और उस विद्याधरमें धनुर्युद्ध होने

लगा और बाणोंसे सब दिशाएँ भ्रान्छादित हो गयी। फिर दोनोंमे बाहुयुद्ध होने लगा और अर्जुनने उस विद्याधर की छातीमे ऐसे जोर-से मुक्का मारा कि वह जमीनपर गिर पडा। तब उसकी स्त्री कुसुमावलीने पतिके प्राणकी भीख मागी और दयावान अर्जुनने उसे क्षमा कर दिया। तब वह विद्याधर अर्जुनको नमस्कार करके विजयद्विगिरिकी दक्षिण श्रेणीमे चला गया।

चलते-चलते ये पाण्डव मेघदल नगर पहुँचे। वहाँके राजा सिंह-की रानी कनकमेखला थी और राजकुमारी कनकावती थी, जो महासुन्दर थी। उसी नगरके मेघ वणिक्की अलका पत्नी थी। उनके लक्ष्मीकान्ता पुत्री थी। किसी निर्मातृज्ञानीके कहनेके अनुसार उन दोनों पुत्रियोकी माताओंने उन्हें भीमसेनको देने का निश्चय किया। भीमसेन भेष बदलकर उनके यहाँ भिक्षा मागने गया और भिक्षामे पुण्यके योगसे ये दोनों कन्याएँ मिली।

इसके पश्चात् ये सब पाण्डव भाई कौशल देश गये। कुछ समय वहाँ रहकर वे रामगिरि पर्वत गये, जहाँ उन्होंने राम लक्ष्मण द्वारा निर्मित जिन-चैत्यालयोंके दर्शन किये।

इस प्रकार स्वेच्छासे इन पाण्डवोंने छिपकर ग्यारह वर्ष व्यतीत किये। और किसीको इनके बारेमे पता न चला।

विराट नगरका राजा विराट और उसकी रानी सुदर्शना थी। ये पाण्डव वहाँ पहुँच गये। पाण्डव और द्रोपदी अपना भेष बदल कर विराट नगरमे रहने लगे। वहाँ उनका बड़ा सम्मान हुआ। युधिष्ठिर तो पण्डित बनकर रहने लगा। भीमसेन रसोइया बन गया। अर्जुन नृत्यकाली, नकुल सहदेव सलोह्तरी यानी साइस और द्रोपदी मालिन बन कर वहाँ रहने लगी। ये बड़े विनोद और आनन्दसे वहाँ अपना समय बिताने लगे।

इसी समय वहाँ नीचे लिखी यह घटना हो गयी।

चूलिका नगरीका राजा चूलिक था। उसकी रानीका नाम विकचा था, जो खिले कमलके समान मुख वाली और साँ पुत्रोंकी माँ थी। उन पुत्रोंमें सबसे बड़े पुत्रका नाम कीचक था और वह दुराचारियोंमें सबसे बड़ा और रूप, यौवन, चतुराई, शूरवारता और धनके मदमें चूर रहता था। कीचककी बहन सुदर्शना राजा विराट की रानी थी। एक बार कीचक अपनी बहनसे मिलने विराट नगर आया। वहाँ उसने द्रोपदीको देखा और उसपर आसक्त हो गया। वह पापी यह नहीं जानता था, कि यह महामती है। अत्यन्त मानी कीचक भी द्रोपदीके रूपके सामने मानहीन-दीन समान प्रेमकी भीख मागने लगा। उसने अनेक उपायों, लोभ-लालच और राग पूर्ण वचनोंसे फुसलानेका प्रयत्न किया। दूसरोंके द्वारा भी कीचकने द्रोपदीको प्रलोभन दिलवाये, पर उस महासतीके सामने वे सब बेकार। परन्तु कीचकके बार-बार आग्रह करने पर भी द्रोपदीने उसे इस दुस्साहसका मजा चखानेके लिए मिलनेका झूठा विश्वास दे दिया।

द्रोपदीने कीचककी सब बात अपने जेठ भीमसेनसे कह दी। भीमसेन तो इतना सुनते ही आग-बगूला हो गया, उससे द्रोपदीके द्वारा कामातुर कीचकको सायकाल एकान्त स्थानमें मिलनेकी बात पक्की करा ली। फिर भीम शैलघ्नी (द्रोपदी) का रूप बनाकर उस स्थान पर जा पहुँचा। भीम अत्यन्त बलवान तो था ही, नियत समय पर मस्त हाथीके समान वह कामातुर कीचक मोतके मुँहमें जा पहुँचा। भीमसेनने तुरन्त अपनी दोनों भुजाओंसे उसे गलेमें लगा कर और गला दबोच कर पृथ्वी पर पटक मारा और उसकी छाती पर चढ़ बैठा। फिर मुक्को पर मुक्के मार कर उस परदारारत कामी तथा कुशीलाभिलाषीको पापका फल चखा कर दया करके छोड़ दिया।

मह दुर्गंत और ठुकायी कीचकके लिए वरदान सिद्ध हुई।

विषयासक्ति जनक पापका फल प्रत्यक्ष देख-भोग कर उसके अंतरंग को आँखे एक दम खुल गयी और उसे ससारसे अत्यन्त विरक्ति हो गयी । उसने रतिवद्धन मुनिसे मुनि-दीक्षा ले ली । अब क्या था ? कीचक मुनि आत्म स्वरूप चित्तन, शास्त्राध्ययन और भाव शुद्धिके घोर तप कार्यमें तलजोन हो गया । वह रत्नत्रयकी प्राप्तिका उद्यम करने लगा ।

कीचकके मुनि बनने की बात उसके भाइयोको भी मालूम न हुई । जब उन्होंने कीचकको न देखा, तो वे बहुत चिंतित हुए, घबराये । उन्होंने कीचककी जगह-जगह खोज की, पर उन्हें उसका पता तक न मिला । फिर उन्होंने एक जलती चिता देखी और किसीने उन्हें कह दिया, कि यह कीचककी ही चिता है । उन्होंने साँचा कि इस मालिन (द्रोपदीके) कारण ही कीचक मारा गया है । वे द्रोपदीको जलानेको तैयार हो गये । उन पापियोने अग्नि जलाई और जब उन्होंने द्रोपदीके भेषमें भीमको जलाना चाहा, तब उस महाबली भीमने उन सभी भाइयोको जलती चितामें डाल दिया और वे जलकर राख हो गये । उसने उन सब पापियोका नाम-निशान ऐसे मिटा दिया जैसे एक शेर अनेक हाथियोको नष्ट कर देता है ।

मुनि-मार्गपर चलना बड़ा कठिन है । फिर देवता, यक्ष और परीक्षा प्रधानी गृहस्थ मुनिकी हर समय परीक्षा करते रहते हैं । जब मुनि कीचक वनमें एकान्तमें ध्यानारूढ था, तब एक यक्षने उन्हें देखा । यक्षने सोचा कि यह तो द्रोपदी पर आसक्त था, देखूँ अब इसके मनमें कितनी हठता है । मुनि कीचकके चित्तकी परीक्षाके लिए वह यक्ष आधी रातके समय द्रोपदीका रूप बना कर मुनिके सामने जाकर कामोन्माद पूर्ण चेष्टाएँ करने लगा, जिससे उसका मन डिगे, वह उसके प्रति राग प्रकट करे । पर कीचक तो मानो आँखोंसे अधा और कानोंसे बहरा बना हुआ ध्यान मग्न था, न उसने द्रोपदी रूपी यक्षकी काम चेष्टाएँ देखी और न राग भरी बातें सुनी । उसने तो

अपनी सभी इन्द्रियोको वशमें कर रखा था, उन्हें जीत लिया था और मनको तपस्विनिमें शुद्ध कर लिया था । यक्षकी एक न चली । वह हार गया और मुनि कीचक इस परीक्षामें उत्तीर्ण हो गया ।

इसी समय मुनि कीचकको केवल ज्ञान पैदा हुआ, उन्हें त्रिकाल और त्रिलोककी सब वस्तुएँ—वाते हस्तकमलवत् ज्ञानमें उन्हें झलकने लगी । केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही यक्षने असली रूपमें प्रकट होकर उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना की ।

फिर यक्षने मुनि कीचकसे द्रोपदीके प्रति इतना मोह पैदा होने का कारण पूछा क्योंकि बिना कारण ऐसा तीव्र मोह होना कठिन है ।

तब कीचक मुनि यक्षमें अपने और द्रोपदीके कुछ पूर्व जन्मोंका वृत्तान्त बताने लगे, जिससे इस मोहका कारण मालूम हो जाय ।

कीचक मुनिने कहा, “हे यक्ष ! एक समय मैं तरङ्गिणी और वेगवती नदियोंके संगम पर रहनेवाला महादुष्ट मलेच्छ था । मेरा नाम क्षुद्र था और मैं महापापी गरीब जीवोका बैरी था । मेरे भावों में हर समय क्रूरता रहती थी । सौभाग्यसे मुझे एक साधुके दर्शन हो गये । और मेरे परिणाम शान्त हो गये । मैंने मरकर मनुष्य योनिमें जन्म लिया । मेरा नाम कुमार देव रखा गया । मेरे पिताका नाम धनदेव और माताका नाम सुकुमारिका था । मेरी माँने भोजनमें विष मिलाकर एक सुव्रत मुनिको मार डाला । उसके फलस्वरूप वह पापिनी मर कर नर्कमें जन्मी और वहाँ दुःख भोगती रही ।

फिर वह पशु गतिमें पैदा हुई और फिर नर्क गई । मैंने यद्यपि मनुष्य योनि तो प्राप्त कर ली, पर मैंने जीवनमें सयम व्रत कुछ न पाले । सो मैंने भी कभी कहीं जन्म लिया, कभी कहीं । फिर मैंने मित नामक तपस्वी और उमकी मृगशृङ्गिणी तर्पस्विनीके पुत्रके रूपमें जन्म लिया और मेरा नाम मधु रखा गया । मैं उनके आश्रम

में हर प्रकारसे बढ़ा। फिर मैंने एक मुनि विनयदत्तको किसी भाग्य-शाली आदमीके द्वारा भोजन दिये जाता देखा। उसके महात्म्यको देख कर मैंने मुनि दीक्षा ले ली। मुनि अवस्थामें तप करनेके फल-स्वरूप मैं स्वर्ग गया और फिर वहाँसे आकर कीचक राजा हुआ। पहले जो मेरी माता सुकुमारिका थी और मुनिको विष देनेके कारण नर्कमें गयी थी, वह यहाँ-वहाँ जन्म लेकर स्त्री हुई और उसका नाम अनुमति हुआ। अन्तमें कुछ तपके फलस्वरूप वह द्रोपदी हुई। इसी कारण मेरे मनमें उसके प्रति मोह पैदा हो गया। मैं उस पर आसक्त हो गया था।”

मुनि कीचकसे इतना वृत्तान्त सुनकर यक्ष आश्चर्यचकितमा मुनिके मुहको देखने लगा। मुनि तो केवल ज्ञानी थे ही, वे यक्षके मनोभावको समझ कर कहने लगे, “हे यक्ष ! देखो, जन्म-जन्ममें मनुष्योंके सम्बन्ध कैसे-कैसे बदलते रहते हैं। माता बहिन हो जाती है, पुत्री प्रिया स्त्री बन जाती है। इसलिए ससारी स्त्री-पुरुषोंको ससारकी इस विचित्रताको समझ कर इन्द्रिय जनित विषय-वासनाओं के सुखोंसे विरक्त होकर मदाचार और तपसे मोक्ष प्राप्ति का ही यत्न करना चाहिए।”

कीचक मुनिके उपदेशसे यक्षको बड़ी शान्ति मिली। वह अपनी देवियोंके साथ-साथ सम्यदर्शनसे अलङ्कृत हो गया। फिर वह यक्ष अपनी देवियों समेत मुनिको नमस्कार कर वहाँ से अंतर्हित हो गया, अदृश्य हो गया।

कीचक मुनि देवों, मनुष्यों और विद्याधरों द्वारा पूजनीय हुआ। अतरंग तथा बाह्य तपके पश्चात् मोक्षको गया।

प्रद्युम्नकुमार की द्वारिका वापिसी

जब दुर्योधनने कीचकके सौ भाइयोंके मारे जाने की बात सुनी, तो उसने सोचा कि बिना पाण्डवोंके यह काम और कोई नहीं कर सकता । उसने यह भी मालूम किया कि बारह वर्षमें कितने दिन शेष है । दुर्योधनने उन्हें विराट नगरमें प्रकट देखनेकी योजना बनाई । तब दुर्योधनआदि सौ भाई विराट नगरमें आये और वहाँ की गऊ-आदि पशुओंको चुरा ले गये । अब अज्ञातवासकी अवधि भी पूरी हो गई । तब पाण्डवोंने उनपर चढ़ाई की । कुछ लड़ाईके पश्चात् दुर्योधनने फिर एकता का प्रस्ताव किया । युधिष्ठिर तो निर्मल-बुद्धि तथा महाधीर था और किसी का भी बुरा न चाहनेवाला था ।

वे सब हस्तिनापुर आगये । यद्यपि दुर्योधन आदि बाहर से उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न कर रहे थे, फिर भी भीतर-ही-भीतर वे उन्हें परास्त करनेके उपाय करने लगे । वे पहलेके समान सधिमें दोष निकालने लगे । इससे भीमसेन और अर्जुन आदि छोटे भाई उत्तेजित तथा क्षुब्ध हुए, पर युधिष्ठिर उन सबको शान्त करते रहे । युधिष्ठिर कौरवोंका भी अहित नहीं चाहते थे । इसलिए वे सब भाई माता कुन्ती और परिवार सहित दक्षिण दिशा की ओर चल दिये ।

चलते-चलते रास्तेमें उन्होंने एक आश्रममें विदुर मुनिको देखा । सबने उसे प्रणाम किया और उसकी स्तुति की ।

वहाँ से चल कर वे पाण्डव सपरिवार द्वारिका पहुँचे, जहाँ समुद्रविजयादिने उनका स्वागत किया। बहन-भानजोके आने से यादवोके यहाँ विशेष उत्साह और खशी हो रही थी। पहले पाण्डवोंने श्रीनेमिनाथके दर्शन किये। फिर वे अपने मामा समुद्रविजय, बल-देव, वसुदेव आदि से मिलने के बाद अन्त पुरमे रानियो नानी-भाभी आदि से मिले।

कृष्णने इन पाँचो भाइयोको समस्त भोगोपभोगकी सामग्रियोसे भरपूर पाँच सुन्दरभवन रहने को दिये। समुद्रविजयादि दस भाइयो-ने इनसे पाँच पुत्रियाँ विवाही, युधिष्ठिरसे लक्ष्मीमति, भीमसे सेखवती, अर्जुनसे सुभद्रा, नकुलसे विजया और सहदेवसे रति। नववधुओके साथ ये पाँचो पाण्डव बड़े सुख-चैनसे दिन बिताने लगे।”

गौतम गगधर राजा श्रेणिकमे पाण्डवोकी यहाँ तक की कथा सुनाने के पश्चात् क्वमणी-कृष्णके पुत्र प्रद्युम्नकुमारकी बात कहने लगे।

प्रद्युम्नकुमार मेघकूट नगरमे विद्याधर कालसम्बर और रानी कनकमालाके साथ रह रहा था। बड़े लाड-प्यारसे उसका पालन-पोषण हो रहा था। प्रद्युम्नकुमार सब गुणोको प्राप्त कर रहा था और कलाओमे निपुण हो रहा था। विद्याधरोकी विद्याएँ जैसे आकाश गामिनी विद्या आदि को भी प्रद्युम्नकुमारने सीख लिया।

युवावस्थामे पहुँचते-पहुँचते प्रद्युम्नकुमार रूप-लावण्यमे तो निखर ही गया, समस्त वस्त्र-विद्याओमे भी वह निपुण हो गया। प्रद्युम्न-कुमारके अनेक नाम पड गये, जैसे मन्मथ, मदन, काम, कामदेव, मनोभव और अनगमुन्दर आदि। शरीरसे रहित न होते हुए भी उसे अतंग नामसे भी पुकारा जाता था।

प्रद्युम्नकुमार बड़ा पराक्रमी और वीर था। सिंहस्थ विद्याधर कालसम्बरके विरुद्ध हो गया और उसने कालसम्बरके पाँच सौ पुत्रोको

पराजित कर दिया। तब प्रद्युम्नकुमारने सिंहरथको युद्धमें हराकर उसे कालसम्बरके सामने पेश किया। प्रद्युम्नके इस शौर्यसे राजा प्रसन्न हुआ और उसने समझा कि वह विजयार्द्धिकी दोनों श्रेणियोंका स्वामी बन गया है। उसने कुमारको विधि-विधान पूर्वक युवराज पदका महापट्ट बांध दिया।

इस घटनासे ओर प्रद्युम्नकुमारके युवराज बन जाने से राजा कालसम्बरके पाँच सौ पुत्र ईर्ष्यावश इसके नाशके उपाय सोचने लगे। उन्होंने छलसे प्रद्युम्नकुमारको आसन, सेज, वस्त्रो, ताम्बूल, खाने और पीने के पदार्थोंके माध्यमसे मारना चाहा, पर निष्फल। उनकी एक न चली।

अन्तमे वे मायाचारी सभी राजकुमार निष्कपट और महा विनयवान प्रद्युम्नकुमारको सिद्धायतनके गोपुरके पास ले गये। उन्होंने प्रद्युम्नकुमारसे कहा, “जो इस द्वार पर चढ़ेगा, उसे यहाँ के निवासी देवसे बहुतसी विद्याएँ और मुकुट मिलेंगे।” उस द्वारसे परे सोलह वनगुफाएँ और वाटिकाएँ आदि थी, जिनमे बड़े भयकर देव रहते थे। पर प्रद्युम्नकुमारने उन सबको प्रसन्न करके या जीत कर उनसे बहुतसे बहुमूल्य पदार्थ, खड्ग, छत्र, चमर, सिंहासन, नाग शैया, विद्यामयी वीणा, ध्वजा, कुण्डल, मुकुट, अमृतमाला, विद्यामयी हाथी, आभूषण और दिव्य शस्त्र आदि भेंटमे प्राप्त किये। इसी समय उसे इन्द्रजालकी प्राप्ति भी हुई। दो विद्याधरोकी कन्याएँ भी प्रद्युम्नकुमारको प्राप्त हुई। जब इन सोलह स्थानोंसे प्रद्युम्नकुमार इतने बहुमूल्य पदार्थ, अस्त्र विद्याएँ और कन्याएँ लेकर निर्विघ्न और सकुशल बाहर आया, तब इन पाँचसौ कुमारोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे इनकी प्राप्ति को प्रद्युम्नकुमारके पुण्यका माहात्म्य समझ कर उसकी प्रशंसा करने लगे और वापिस मेघकूट राजा कालसम्बरके पास आये।

जिस समय प्रद्युम्नकुमारने मेघकूट नगरमें प्रवेश किया उस समय देवोपुनीत दिव्य रथ, महा उज्ज्वल बैल, घनुष, छत्र तथा चमर आदि के कारण उसकी शोभा देखने योग्य थी। उसके साथ पाँच-सौ राजकुमार थे। नगरके सभी स्त्री पुरुष प्रद्युम्नकुमारको देखकर उस पर मोहित हो गये। कुमारने राजा कालसम्बरको प्रणाम किया। राजाने उसे हर्षपूर्वक छातीसे लगा लिया। फिर वह माताके पास गया और उसे प्रणाम किया। उसने प्रद्युम्नकुमारको उसकी जननी कनकमालाके पास भेजा। राजकुमारके रूप और छविको देखते ही रानीके भाव बिगड़ने लगे। उसने अपनी माँको विनयसे प्रणाम किया। रानी कनकमालाने उसे छातीसे लगाया, गोदीमे लिया और उसके मस्तकको चूमा।

प्रद्युम्नकुमारका स्पर्श तथा चुम्बन करते ही कनकमालाके मनमे मोहका तीव्र उदय हो गया, दुर्विचारोंन उसके मनमे उयल-पुयल मचा दी, उसने प्रद्युम्न कुमारके आलिंगनको थापन करना चाहा। उसने मनमे सोचा कि उसकी प्राप्तिमे ही उसके रूप, लावण्य, सौभाग्य और चातुर्यकी सफलता है, वरना वे तृणके समान तुच्छ है। प्रद्युम्नकुमारके मनमे कनकमालाके ऐसे विचारों, सकल्प-विकल्पकी कल्पना भी न थी। उसने कनकमालाको प्रणाम किया, उसका आशीर्वाद लिया और अपने घर चला गया।

प्रद्युम्नकुमारको न पाकर विद्याधरी कनकमाला खाना-पीना तथा स्नान सस्कार सब भूल गई। दूसरे दिन माताके अस्वस्थ होनेका समाचार पाकर प्रद्युम्नकुमार कनकमालाको देखने गया, तो उसने देखा कि वह कमलिनीके पत्तोंकी शय्या पर पड़ी अति व्याकुल हो रही है, उसका हाल-बेहाल है। उसका शरीर कुमलाया हुआ है और उसकी देहकी तपन से पुष्पो और कलियोंकी सेज भी कुमलाई हुई है। प्रद्युम्नकुमारने उसके शरीरकी इस हालतका कारण पूछा।

जब प्रद्युम्नकुमारने उसके झगोंकी कुचेष्टाएँ और मनकी विपरीतता देखी, तब उसने ऐसे कर्मों और चेष्टाओंकी निन्दा की और वह उसे माता और पुत्रके सम्बन्धोंको बतलाने लगा ।

कनकमालाने भी प्रद्युम्नकुमारको शुरूसे अब तक उसके, काल-सम्बर और अपने पास आने का पूरा वृत्तान्त सुनाया । आकाश-गामिनी विद्याके लाभकी बात भी उसे बताई ।

रानीके मुखसे सारा हाल सुनने के पश्चात् प्रद्युम्नकुमार एक जिन मन्दिरमे सागरचन्द मुनिके पास गया और अपने पूर्व जन्मोका हाल पूछा । तब मुनिने कुमारको बताया, “हे कुमार ! पूर्व भवमे यह कनकमाला रानी चन्द्राभा राजा वीरसेनकी पत्नी थी और तू प्रद्युम्नकुमार राजा मधु अयोध्याका राजा था । गौरी और प्रज्जति विद्याएँ भी रानी कनकमाला तुझे देगी ।”

मुनिसे सब वृत्तान्त सुननेके पश्चात् प्रद्युम्नकुमार रानी कनकमालाके पास गया । रानीने प्रसन्न होकर उसे दोनों विद्याएँ लेनेको कहा, पर उसने उन्हे भिक्षामे मागा । तब उस दुराचारिणी कनकमालाने विद्याधरोको भी दुष्प्राप्य ये दोनों विद्याएँ विधिपूर्वक प्रद्युम्नकुमारको दे दी । जब प्रद्युम्नकुमारने हाथ पसार कर विद्याएँ ली, तब रानी बड़ी प्रसन्न हुई और उसके मनके भाव कुछ और हो गये । तब फिर प्रद्युम्नकुमारने कनकमालाको समझाते हुए कहा, “आप मेरी प्राण दाता हैं, इसलिए माता है और विद्याओंके दानसे मेरी गुरु हैं ।” इसके पश्चात् प्रद्युम्नकुमारने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया और अपने घर चला गया ।

रानी कनकमालाने सोचा कि प्रद्युम्नकुमारने उसे छला है, धोखा दिया है । उसने तीव्र क्रोधसे अपने नाखूनोंसे अपने स्तनों और छातीको नोच डाला, अपने को घायल कर लिया । अपने पति राजा

कालसम्बरके पास जाकर विलाप करते हुए कनकमालाने कहा, “देखो, यह प्रद्युम्न कुमारकी करतूत है। मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि यह पराया पुत्र अपना कैसे होगा? पर आपने मेरी एक न मानी।”

वह विवेकहीन राजा कालसम्बर अपनी स्त्रीके इस प्रपञ्च पर विश्वास करके प्रद्युम्नकुमारपर बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने अपने पाँचसौ पुत्रोंको एकान्तमें बुलाकर उन्हें चाहें जैसे हो वैसे प्रद्युम्नकुमारको शीघ्र मार डालने का आदेश दिया।

तब पापी पिता की आज्ञा पाकर वे पाँचसौ राजकुमार बड़े प्रसन्न हुए, उनके मनकी इच्छा पूरी हुई। वे प्रद्युम्न कुमारको बड़े आदरसे कालाम्बू नामकी वापिका पर ले गये। उन्होंने उस वापिका में जल क्रीडाके लिए प्रवेश करनेकी बार-बार प्रेरणा की। प्रज्जित विद्याने उसे उसके पङ्कज की बात बता दी। उनकी चाल को जानते ही प्रद्युम्नकुमारको बड़ा क्रोध आया और उसने उसी क्षण मायासे अपना मायामयी रूप बनाया। स्वयं तो अदृश्य होकर वापिकाके पास बैठ गया और मायामयी शरीरने वापिका में प्रवेश किया। तभी वे निर्दयी पाँच सौ राजकुमार वापिकामें उसके ऊपर कूद पड़े। प्रद्युम्नकुमारने उनमें से चारसौ निन्यानवे राजकुमारोंको ऊपर पैर और नीचे सिर करके कील दिया और वापिकाको शिलासे ढक दिया और पचचूड़ राजकुमारको पाँच चोटी वाला बनाकर राजाको समाचार देने भेज दिया।

राजा कालसम्बर अपने पुत्रसे उसके सभी भाइयोंके कीले जाने का समाचार सुनकर और भी अधिक क्रुद्ध हुआ। वह अपनी समस्त सेनाको तैयार करके प्रद्युम्नकुमारको परास्त करने वहाँ वापिका-पर पहुँचा। पर प्रद्युम्नकुमारके पास तो कोई सेना न थी। इसलिए उसने अपनी विद्याके प्रभावसे मायामयी सेना बनाकर राजाको

परास्त किया। राजाने राज-भवन में आकर कनकमालासे गौरी और प्रज्जति विद्याएँ मांगी। पर रानीने राजासे कहा कि उसने तो वे विद्याएँ प्रद्युम्नकुमारको बाल्यावस्थामे ही दे दी थी। राजा कालसम्बर अपनी रानीकी मायापूर्ण दुश्चेष्टाको समझ गया और फिर जाकर प्रद्युम्नकुमारसे युद्ध करने लगा। पर इस बार तो प्रद्युम्नकुमारने उसे बांधकर एक शिला पर रख दिया।

उसी समय नारद महाराज वहाँ आ पहुँचे। प्रद्युम्नकुमारने उसका बड़ा आदर-सम्मान किया। नारदने सब पूर्ववृत्तान्त उसको बताया। तब प्रद्युम्न कुमारने कालसम्बरके बधन काटे, उससे क्षमा मांगी और कहा, “कि कनकमालाने जो कुछ किया था, वह पूर्व जन्मके कर्मके फलस्वरूप किया था। अतः उसे क्षमा किया जाय।” उसने उन सभी निरुपाय राजकुमारोको भी बधन मुक्त कर दिया और भ्रातृ स्नेहसे उनसे भी क्षमा मांगी।

फिर प्रद्युम्नकुमारने अपने असली माता-पिता रुक्मणी और कृष्णसे मिलने की तीव्र इच्छा होनेसे राजा कालसम्बरसे द्वारिका जाने की आज्ञा मांगी। प्रद्युम्नकुमार नारदके साथ विमानमें सवार होकर द्वारिकाके लिए चल पड़ा। वे हस्तिनापुरसे निकलकर जब आगे बढ़े, तब उसने नीचे एक सेना पश्चिमकी ओर जाते देखी। प्रद्युम्नकुमारने नारदसे उस सेनाके बारेमें पूछा।

नारदने प्रद्युम्नकुमारको इस सेनाके जाने का यह वृत्तान्त बताया, “हस्तिनापुरका दुर्योधन कुरु वंशका अलकार है। उसने प्रसन्न होकर कृष्णसे प्रतिज्ञा की थी कि यदि उसके कन्या हुई और कृष्णकी दोनो पत्नियो, सत्यभामा और रुक्मणीके पुत्र हुए तो पहले पैदा होनेवाले लड़केसे वह अपनी पुत्रीको ब्याह देगा। रुक्मणीके तुम प्रद्युम्नकुमार और सत्यभामाके भानु साथ-साथ पैदा हुए। परन्तु रुक्मणीके सेवकोंने तुम्हारे जन्मका समाचार कृष्णको पहले दिया

इससे तुम अग्रज बड़े भाई हुए और जबकि सत्यभामाके सेवकोंने उसके पुत्र जन्मका समाचार बादमे कृष्णको दिया था, इससे वह अनुज छोटा भाई हुआ। परन्तु धूमकेतु नामका विद्याधर तुम्हे जन्मते ही उठा ले गया और तुम्हारा कुछ पता न चला। तब यशस्वी दुर्योधनने अपनी कन्या उदधिकुमारीको भानुसे व्याहनेका निश्चय किया। यह सेना उसी उदधिकुमारीको भानुसे व्याहनेके लिए द्वारिका ले जा रहा है।

यह सुनकर प्रद्युम्नकुमारने नारदको तो आकाशमे ही विमानमे छोड़ा और स्वयं नीचे आकर महाविकराल भीलके वेषमे सेनाके सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, “कृष्ण महाराजने मेरे लिए जो शुल्क-कर नियत किया है, वह मुझे देकर ही आगे बढ़ सकते हो। इस पर कुछ सैनिकतो नाराज हुए पर कुछने कहा कि इसे कुछ देकर विदा करो।” तब सैनिकोंने भीलरूपी प्रद्युम्नसे पूछा, “बता तुम्हे क्या चाहिए?” इसपर प्रद्युम्नने सेनाकी सारवस्तु—मूल्यवान वस्तु मागी। तब उन्होंने कहा कि सबसे सारवस्तु तो राजकुमारी उदधिकुमारी है। पव वे सैनिक राजकुमारीको एक भीलको कैसे देते? उन्होंने कहा कि यह तो कृष्णके पुत्रके लिए है। प्रद्युम्न कुमारने कहा कि वह कृष्णका ही पुत्र है।

इस पर एक सैनिकने कहा, “वे सिर-पैरकी बातें करनेवाले इस भीलकी धृष्टता तो देखो। यह पागल है। इसे घेर लो।” तब एक दूसरे सैनिकने धनुषकी नोक दिखा कर उसे डराया और सेना आगे बढ़ने को तैयार हुई। तभी प्रद्युम्नने मायामयी भीलोकी सेना बनाकर दुर्योधनकी सेनाको परास्त कर दिया और राजकुमारी उदधिकुमारीको ऊपर उठा कर विमानमे नारदके पास बिठाया। कन्या इस समय बड़ी भयभीत थी और निस्सहाय-सी लग रही थी। तब प्रद्युम्नकुमारने उसे अपना कामदेवके समान असली रूप दिखाया, जिसे देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और

निर्भय होकर वहाँ बैठ गयी। तब नारदने उसे सब बात बताते हुए कहा कि वह वास्तवमें कृष्णके इस बड़े पुत्र प्रद्युम्नकुमारकी ही मगेतर है। तब तो उदधिकुमारी और भी प्रसन्न हुई और आरामसे बैठ गयी।

महाशीघ्रगामी विमानमें नारद, प्रद्युम्नकुमार, उदधिकुमारी द्वारिकापुरी पहुँचे। प्रद्युम्नकुमार द्वारिकापुरीके सौन्दर्य, द्वार और परकोटे आदि को देख कर बड़ा चकित हुआ। नगरके बाहर भानुकुमार तरह-तरहके घोड़ोपर घुड़सवारीका अभ्यास कर रहा था। प्रद्युम्नकुमारने घोड़ेके बूढ़े व्यापारीका भेष बनाया और एक महामनोहर मायामय घोड़ा बनाकर भानुकुमारके सामने जा खड़ा हुआ। उसने भानु कुमारसे कहा, “यह घोड़ा मैं राजकुमार भानु कुमारके लिए लाया हूँ।” घोड़ेको देखते ही भानुकुमार उस पर सवार हो गया और लगा उसे दौडाने। पर घोड़ा तो मायामय था। अन्त में वह भानुकुमारको तग करके उस बृद्ध व्यापारीके पास जा पहुँचा। जब भानुकुमार घोड़ेसे नीचे उतर आया, तब उस बृद्ध ने अट्टहास कर उसकी घुड़सवारीकी चतुराईका मजाक उड़ाया। उसने यह भी कहा, “यद्यपि मैं बूढ़ा हो गया हूँ फिर भी यदि तुम मुझे घोड़े पर सवार कर दो तो मैं भी अपना कुछ कौशल दिखा दूँ।” फिर भानुकुमार और दूसरे लोगोंने उस बूढ़ेको घोड़ेपर सवार करने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह अपनी मायासे इतना भारी हो गया, कि वे बहुत तग आ गये, पर उसे घोड़े पर सवार न करा सके। अन्तमें वह बूढ़ा छलांग मार कर घोड़ेपर चढ़ बैठा और अपने करतब दिखाता हुआ वहाँ से चला गया। इससे भानु कुमार बड़ा खिसियाना हुआ।

फिर प्रद्युम्नकुमारने मायामय बन्दरो और घोड़ोसे सत्यभामा के बाग-बगीचे उजाड़ दिये और यहाँ तक कि उसकी वापिका भी सुखा दी। जब प्रद्युम्नकुमारने श्री कृष्णको नगरके द्वारपर आते

देखा तो उसने मायामई डांस मच्छरोंसे उसके लिए भी आगे बढ़ना कठिन कर दिया । फिर प्रद्युम्नकुमार गधे और मेंढके रखपर सवार होकर नगरमें खूब क्रीडाएँ करता हुआ घूमा और वहाँ के स्त्री पुरुषोंको खूब मोहित किया । इतना ही नहीं, उसने बाबा वसु-देवसे मेंढोंके युद्धका भी खेल खेला ।

इसके पश्चात् प्रद्युम्न कुमार सत्यभामाके महलमें पहुँचा । उस समय वहाँ ब्रह्मभोज हो रहा था और यह भट एक ब्राह्मणका रूप बना कर पक्षिमें सवने आगे आसनपर जा बैठा । एक अपरिचित ब्राह्मणको अपने से आगे बैठा देखकर वे सभी ब्राह्मण बड़े कुपित हुए । पर उसने उन्हें भी खूब तग किया और बने हुए सारे भोजन को उसने खा लिया । जब ओर खाना मागने पर उसे भोजन न मिला, तो उसने सत्यभामाको कजूस कहकर वही वमन करके उसके सारे महलको मलिन कर दिया ।

वहाँ में प्रद्युम्नकुमार एक क्षुल्लक—त्यागी का भेष बदलकर माना रुक्मणीके महलमें गया और वहाँ रुक्मणीके द्वारा दिये सभी लड्डुओंको खा गया । इसी समय सत्यभामाका नाई रुक्मणीके केश मूडने आया, पर प्रद्युम्नकुमारने सब बात जानकर उस नाई-का खूब निरस्कार किया ।

सत्यभामाने नाईकी बात सुन कर बलदेवसे शिकायत की । बलदेव रुक्मणीके महलके द्वार पर पहुँचा, तो प्रद्युम्नकुमार एक ब्राह्मणका रूप बनाकर द्वारपर पाव फँलाकर पड़ गया । उसने कहा कि आज उसने सत्यभामाके यहाँ भोजनमें खूब खाना खा लिया है । इस पर बलदेवने उसकी टांगे पकड़ कर हटानी चाही, पर उसकी टांगें इतनी लम्बी और भारी बन गयी कि बलदेव उन्हें टस-से-मस न कर सका । तब बलदेवने ख्याल किया कि यह तो कोई देवी माया है । इस प्रकार प्रद्युम्नकुमारने अपनी अनेक विद्याओं और क्रीडाओंसे सभी-को विस्मित और हर्षित किया ।

इसी समय रुक्मणीने वे सभी चिह्न देखे, जो नारदने प्रद्युम्न-कुमारके आने पर होने बताये थे । उसके स्तन रूपी कलशसे दूध भरने लगा । तब अत्यन्त आश्चर्य में पड़कर उसने सोचा कि कहीं सोलह वर्ष पूरे होने पर उसका बेटा तो नहीं आ गया है । प्रद्युम्न-कुमारने भी अपने असली रूपमें माताके सामने प्रकट होकर नमस्कार किया । पुत्रको साक्षात् सामने देखते ही रुक्मणीके आनन्द और हर्षका पार न रहा, उसके नेत्र हृषके आसुओंसे भर आये और पुत्रा लिंगनसे उसका विरसचित दुःख आसुओंके द्वारा बह निकला । विर-प्रतीक्षित पुत्र-दर्शनमें रुक्मणीका सारा शरीर रोमांचित हो गया । परस्पर स्नेह प्रदर्शन और कुशल समाचार पूछने के बाद माता रुक्मणीने कहा, “हे पुत्र ! धन्य है वह कनकमाला जिसने तेरी सुखदायक बाल क्रीडाओंको देखकर पुत्र जन्मके फलका आनन्द उठाया; मैं तो उनमें बंचित रह गई, उन्हें न देख सकी ।

रुक्मणीके इतना कहते ही प्रद्युम्नकुमारने मातासे कहा, “हे माता ! ले, मैं तुम्हें भी वे बाल क्रीडाएँ अभी दिखाता हूँ ।” इतना कहते ही प्रद्युम्न तत्काल जन्मा बालक बनकर एक दिन का हो गया । फिर तरह-तरहके विनोद दिखाये । उसने अपना अँगूठा चूसना शुरू किया । फिर वह पेटके बल चलने लगा और तदनन्तर माकी अँगुली पकड़ कर आगनमें चलने लगा । फिर मिट्टीमें लेट कर माताके गलेसे लिपट गया । कभी वह तुतला कर बोलता, कभी हसता और कभी बिलख-बिलख कर रोता । उसने मासे कहा, “अब जिस आयुका तुम मुझे देखना चाहो, उसी आयुका बन जाऊँ । फिर वह सोलह वर्षका बन कर माताको नमस्कार करके कहने लगा, “लो अब मैं तुम्हें आकाशकी सैर भी कराता हूँ ।”

इतना कह कर प्रद्युम्नकुमार रुक्मणीको अपनी दोनों भुजाओंमें ऊपर उठा कर आकाशमें खड़ा हो कर कहने लगा, “सब यादव राजा सुन ले, मैं आपके देखने-देखते कृष्णकी प्रिया रुक्मणीको हर

कर ले जा रहा हूँ । यदि आपमें शक्ति हो तो इसकी रक्षा कर लें ।” अब उसने रणका शस्त्र बजाया और भटसे रुक्मणीको नारद और उदधिकुमारीके पास बिठा दिया । वह स्वयं युद्ध के लिए आकाशमें आ खड़ा हुआ ।

रण भेरी स्वरूप शस्त्रनाद सुनते ही अस्त्र-शस्त्र विद्याओंमें निपुण यादव राजा चतुरंग सेना लेकर युद्धके लिए नगरीसे बाहर निकले । प्रद्युम्नकुमारने अपने विद्याबलसे समस्त यादव सेनाको मोहित कर दिया । और फिर कृष्णसे बहुत देर तक युद्ध करता रहा । जब प्रद्युम्नकुमारने कृष्णके सभी बाण निष्फल कर दिये, तब दोनो वीर अपनी दृढ़ और लम्बी भुजाओंसे युद्धके लिए तैयार हुए । तभी रुक्मणीके कहनेसे नारदने विमानसे नीचे आकर कृष्ण और प्रद्युम्नकुमारको उनके पिता-पुत्रके सम्बन्ध बताये । तब प्रद्युम्न कुमारने पिताको प्रणाम किया और कृष्णने उसे सस्नेह छातीसे लगाया । कृष्णकी आंखोंसे आनन्दके आँसू बह निकले । कृष्णने पुत्रको आशीर्वाद दिया ।

तब प्रद्युम्नकुमारने अपने विद्याबलसे भूर्छित सेनाको असली दशामे खड़ा किया । अब सभी यादव बड़े खुश हुए और सबने द्वारिका में आनन्दपूर्वक प्रवेश किया ।

रुक्मणी और जामवती रानीने बड़ा उत्सव मनाया । फिर प्रद्युम्नकुमारका उदधिकुमारीसे विधिवत् विवाह हुआ, जिसे सम्पन्न करने के लिए मेघकूटपुरमें विद्याधरकालसम्बर और रानी कनकमाला को बुलाया गया । प्रद्युम्नकुमारके कहनेसे कृष्ण और रुक्मणीने कालसम्बर और कनकमालामें ही यह कह कर विवाहके समस्त नेग कराये कि वास्तव में इस प्रद्युम्नके माता-पिता वे ही हैं । और प्रद्युम्न उनका ही पुत्र है । विवाह सम्पन्न होने पर प्रद्युम्नकुमार उदधिकुमारी आदि रानियोंके साथ आनन्दपूर्वक जीवन बिताने लगा ।

यदुकुल के कुमार

श्रीगौतम गणधरने राजा श्रेणिकको श्री कृष्णके दो पुत्रों सबुकुमार और सुभानुकुमारकी उत्पत्ति का यह वृत्तान्त सुनाया। राजा मधुका छोटा भाई कैटभ सोलहवे स्वर्गमें देव था। उसने केवलीसे पूछा, “हे भगवन् मैं कहाँ पैदा हूँगा ?” तब केवलीने उसे बताया कि वह कृष्णके यहाँ पैदा होगा और उनका बड़ा भाई भी उन्हीं के यहाँ जन्मा है। इतना सुनकर वह देव कृष्णके पास आया और उन्हे एक महा मनोहर हार देकर कहा कि आप जिस रानीको यह हार देने में उमी के यहाँ पुत्र जन्मूँगा। राजा कृष्णने वह हार रानी सत्यभामाको देना चाहा।

सयोग से यह बात रुक्मणीको मालूम हो गयी, तो उसने चाहा कि यह पुत्र जांबुवतीके हो। उसने प्रद्युम्नकुमारको अपनी इच्छा बतलाई। तब प्रद्युम्नकुमारने अपनी मायासे जांबुवतीका रूप सत्यभामा जैसा बनाया और वह उसे कृष्णके पामसे देवके हारको लेने में सफल हो गयी। इस सोलहवे स्वर्गका वह देव जांबुवतीके गर्भमें आया। उसी समय सत्यभामा भी कृष्णके पास आई। तभी कोई दूसरा देव उसके गर्भमें आया। इस प्रकार वे दोनों रानियाँ गर्भवती हुईं।

कुछ समय पश्चात् जांबुवतीके सबुकुमार और सत्यभामाके सुभानुकुमार पुत्र हुए। इनमें सबुकुमार बड़ा पराक्रमी हुआ और

देवोके समान क्रीडाए करता था। वह सभी खेलोंमें सुभानु कुमार को जीत लेता था। कृष्णकी दूसरी रानियोसे भी अनेक पुत्र हुए।

रुक्मणीने प्रद्युम्नकुमारके लिए अपने भाई रुक्मकुमारकी पुत्री चुनी थी। पर रुक्मकुमारने बहनको न चाहनेके कारण अपनी पुत्री न दी। तब माताकी आज्ञामे प्रद्युम्नकुमार और सबकुमार भीलका भेष बदल कर वहाँ मे उस लड़कीको हर लाये। रुक्म-कुमारने उनमे अपनी बेटीको छुड़ाने का प्रयत्न किया, पर उन्होने उसे हरा दिया। प्रद्युम्न कुमारने इस राजकुमारीसे विवाह किया।

सबकुमारने सुभानु कुमारको द्यूत क्रीडामे जीत कर सब धन भिग्याग्रियोमे बांट दिया। फिर उसने सुभानुकुमारको पक्षियो, मेढों, सुगंध परीक्षा, राग परीक्षा और अश्व परीक्षा आदि मे हराया। इसमे कृष्णकी सभामे सबकुमारकी जीत की बड़ी प्रशंसा होने लगी।

सबकुमारके बल और पराक्रम आदि से प्रसन्न होकर कृष्णने उसे कोई वर मागने कहा। तब उसने एक महीनेका राज मागा। कृष्णने उसे एक महीने का राज दे दिया। राज पाते ही सबकुमार अन्याय मार्गपर चलने लगा। तब कृष्णने उसे पकड़ कर नगरसे बाहर निकाल दिया। पुत्र मोह को राज कर्तव्यमे रुकावट न बनने दिया।

प्रद्युम्नकुमारकी मायासे सबकुमारने कन्याका भेष बना कर वनमे रहने लगा। जब सत्यभामाने उस कन्याको वनमें देखा, वह रूपको देखकर बड़ी चकित हुई। पूछने पर कन्याने सत्यभामाको बताया कि वह विद्याधरकी पुत्री है। वह उस कन्याको रथमे बिठा कर नगरमे ले आयी और अपने पुत्र सुभानु कुमारसे उसका विवाह कर दिया, पर दसते-दसते ही सबकुमारने अपना असली रूप प्रकट कर दिया और सबको विस्मित कर दिया। डूधर नगरमे पहले ही मे प्रह्व राजाओंको अनेक राजकुमारियाँ सुभानुकुमारसे विवाह

करने आयी हुई थी। सबुकुमारने जबरदस्ती उन सैकड़ों राजकुमारियोंको एक ही रातमें विवाह लिया।

एक दिन सबुकुमार अपने पितामह और कृष्णके पिता वसुदेवके पास जाकर प्रणाम करके उनसे विनोद करने लगा। उसने कहा, 'हे पूज्य आपने बहुत वर्ष तक पृथ्वीपर भ्रमण करके बहुत क्लेश-कष्ट उठाये, फिर कहीं विद्याधरोंकी रूपवती और मनोहर कन्याएँ प्राप्त की। पर मुझे देखो, मैंने बिना किसी कष्ट-परिश्रमके घर बैठे ही एक रातमें सौ कन्याओंसे विवाह कर लिया। इसलिए आपमें और मुझमें बड़ा अन्तर है।

पितामह वसुदेव सबुकुमारकी बात सुन कर मुस्कराते हुए उससे कहने लगे, 'हे बच्चे! छोटा मुह बड़ी बात न कर। मुझमें और तुझमें बड़ा अन्तर है। तू तो बाणके समान दूसरो (प्रद्युम्न-कुमार) से परिचालित होता है। और फिर तेरा तमाम चलना-फिरना घर तक ही तो सीमित है। बस! जहाँ मैं विद्याधरोंके विजयद्विगिरि रूपी सागरके मगरमच्छके समान हूँ, वहाँ तू केवल द्वारिका नगरी रूपी कुएँका मेढक मात्र है। यह कितनी विचित्र बात है, कि तू फिर भी अपनेको मुझसे बड़ा समझता है। मैंने विद्याधरोंके नगरोंमें घूम-घूम कर बड़े अनुभव प्राप्त किये हैं, बहुत कुछ देखा सुना है। ये सब बातें तुम्हें तो क्या दूसरोंके लिए भी दुर्लभ हैं। ये अनुभव दूसरों के लिए बड़े मनोहर और शिक्षाप्रद हैं।'

पितामह वसुदेवसे यह सुन कर सबुकुमारने उससे देखे हुए चरित्र, किये हुए काम और अनुभव सुनने की इच्छा प्रकट की। तब वसुदेवके आदेशसे उसने सभी भाइयों और योद्धाओंको वहाँ एकत्रित किया, जिससे वे सभी उनकी बातें सुनकर लाभ उठा सकें। वसुदेवने बहुत ही संक्षेपमें हरिवंशकी उत्पत्ति यदुवंशका विकास राज्य-अधकृष्टिसे इस पुरुषोंका वर्णन बताया, जिनमें सबसे बड़ा

समुद्रविजय और सबसे छोटा स्वयं वसुदेव था। सौर्यपुरके लोगोंकी शिकायत पर किस प्रकार वह नगरसे निकाल दिया गया और फिर सौवर्ष बाद किस परिस्थितिमें समुद्रविजय आदि भाइयोंसे उसका मिलाप हुआ—ये सब बातें वसुदेवने बताईं। इसके पश्चात् उसने बलदेव, कृष्ण, नेमिनाथ और सबकुमारके जन्मकी बातें बताईं, जिन्हें सुन कर सभी चकित हुए। वसुदेवकी बातें सुन कर सभी विद्याधरियोंको अपने-अपने पूर्व चरित्रोंकी याद ताजा हो गयी। वहाँ उपस्थित राजा रानियाँ, यदुवशी और पाण्डव सभी वसुदेवके अनुभव, आप बीती और अपने वंशकी बातें सुन कर बड़े हर्षित हुए और सबने वसुदेवके शौर्य, चतुराई और विजयों की प्रशंसा की।

द्वारिकाके गली-कूचों और घर-घरमें वसुदेवकी अनेक आश्चर्य युक्त पुरानी कहानियाँ बन गयी, हर एक की जबान पर बही थी।

इसके पश्चात् राजा श्रेणिकने नमस्कार करके गौतमगणधरसे यादवोंके कुमारोंका वर्णन पूछा।

राजा उग्रसेनके पुत्र धर, गुणधर, युक्तिक, दुर्धर, सागर और चन्द्र थे। राजा उग्रसेनके चाचा राजा शन्तनके महासेन, शिवि, स्वस्थ, विषद और अनन्तमित्र पुत्र थे। समुद्रविजयके महासत्य, हृदनेम, अनिष्टनेमि, रथनेमि, सुनेमि, जयमेन, महीजय, सुफल्लु, तेजसेन, मय, मेघ, शिवनन्द, चित्रक और गौतम आदि अनेक पुत्र हुए। समुद्रविजयके दूसरे भाइयोंके नाम भी गौतम गणधरने राजा श्रेणिकको बताये। दसवें भाई वसुदेवके बहुत पुत्र थे, जो सभी महा बलवान् थे। रानी विजयसेनासे अक्रूर और क्रूर, श्यामासे दो पुत्र ज्वलन और दूसरा अनिलवेग, गणर्वसेनासे तीन पुत्र वायुवेग, अमितगति और माहेन्द्रगिरि हुए। रानी पद्मावतीसे वसुदेवके तीन पुत्र दारु, वृद्धारक और दारुक हुए। रानी नीलयशासे उसके दो बेटे सिंह और भतगज हुए। रानी सोमश्रीसे नारद और मरुदेव

दो पुत्र हुए । इसी प्रकार वसुदेवकी रानी मित्राश्री और पद्मावतीके क्रमश तीन और बेटे हुए और रानियोंके अनेक पुत्र हुए । राजा वसुदेवकी रानी देवकीके गर्भसे कृष्ण आदि पुत्र हुए । और बलभद्रके भी बहुत से पुत्र हुए । राजा श्री कृष्णकी आठो पटरानियो और दूसरी रानियोसे अनेक पुत्र हुए, जिनमे भानु, सुभानु, प्रद्युम्नकुमार और सबुकुमार आदि बहुत से पुत्र हुए, जो सभी शस्त्र तथा शास्त्र विद्याके अभ्यासी और युद्धमे प्रवीण थे । इनके पुत्र, पौत्र और भानजे आदि सभी बड़े परावर्मी और कामदेवके समान सुन्दर थे । ये सभी राजकुमार धर्म मार्गपर चलने वाले, चरित्रवान् और उदार थे । इन सभी राजकुमारोंसे द्वारिकाकी शोभा अवर्णनीय बन गयी थी ।

दुर्गा उत्पत्ति

नन्द और यशोदाकी जो पुत्री कृष्णके बदले लाकर देवकीको दी गयी थी और उसका पालन-पोषण वसुदेव और देवकीने किया था, कमने उसकी नाक दबाकर चपटी कर दी थी। वह अब बड़ी होकर नवयुवनी हो गयी। वह रूप सौन्दर्यमे महाश्रेष्ठ, चन्द्रमा समान निर्मल्यगको रखनेवाली, महा प्रचुर यौवन तथा महामनोहर गुणांके आभूषणोंसे सम्पन्न थी। उसके चरणकमल कोमल, सुन्दर अंगुलियाँ, वर्तुलाकार रोमहीन जघाएँ, मिरसके पुष्प समान मृदु दोनों भुज बताएँ, मनोज्ञ कंधे, कमलकी प्रभा सदृश हाथ, अति रमणीक पाटलके पल्लवोंके समान अरुण हथेलियाँ, कण्डीरके पुष्प समान आरक्त नख रूपी आँखें, कमल दल समान अरुण होठ, वक्र भीहें और मनोहर ललाट था। उसकी आँखें कमल दल समान विस्तीर्ण करण पर्यन्त और उज्ज्वलता, श्यामलता और लाली को लिए हुई थी। उसके मुखकी उपमा न तो चन्द्रमासे और न कमलसे दी जा सकती थी। बात सक्षेपमे यह थी कि वह रूप सौन्दर्य की प्रतिमा थी।

किसी दिन बलदेवके पुत्रोंने अपने अलहृद् स्वभाव से उस लड़कीको 'चपटी नाकवाली' कहकर चिढ़ा दिया। उस लड़कीने अपना मुख कमल देखा। इतने सुन्दर शरीरवाली लड़की अपनी चपटी नाकको देखकर लज्जित हो गयी और ससारमे विरक्त हो गयी।

एक दिन द्वारिकासे सुव्रता आर्यिका पधारी । वह लड़की वसु-
देव और देवकी आदि गुरुजनकी आज्ञा लेकर आर्यिकाके दर्शनके
लिए गयी । नमस्कार करके उसने आर्यिकाकी सरण ली । उस
आर्यिकाको साथ लेकर वह व्रतघर मुनिके पास गयी । और उसके
पश्चात् वह उस अवधिज्ञानी आर्यिकासे अपने पूर्व जन्मोंके हाल पूछने
लगी । मुनिने उससे कहा, 'हे पुत्री ! तू पूर्व जन्ममे सोरठ देशमे
मूढबुद्धि पुरुष थी । तू अति रूपवान, धनवान और निरकुश थी ।
न किसी का भय, न किसी का डर । तू बड़ी मदान्ध थी । तेरे हृदय
और आँखोंका ज्ञान महा उन्मत्त थे । एक दिन तू एक भरी गाड़ी
लिए वनमे जा रही थी । रास्तेमे एक महा मुनि मृतशय्यापर अत्यन्त
कठोर तप कर रहे थे । बिना देखे-भाले तूने अपनी गाड़ी उस मुनिके
पाससे ले जाने लगी । परिणाम यह हुआ कि उस मुनिकी नासिका
गाड़ीकी रगड़मे मसली गयी । भला यह हुआ कि गाड़ीसे मुनिका
प्राणान्त न हुआ । वह मुनि तो महावीर था । अतः उसके मनमे
कुछ भी खेद न हुआ । बिना जाने भी किसी जीवनका घात हो
जाये तो जीव पापसे नर्कमे जाता है । फिर मुनिके घातका तो क्या
कहना ? जो किसीके अवयव भग करता है, उसके अवयव अनेक
बार भग हो जाते हैं । जो जैसा करता है वैसा भोगता है । जो दुष्ट
प्रबल होकर निर्बलको पीड़ा देता है, जीवोंको दुःख देता है, वह भव-
भवमे दुःखी होता है । तूने बिना जाने प्रमादसे गाड़ी चलाई । तूने
अपने किये पर पश्चात्ताप किया और मुनिसे क्षमा कराई और पाप-
का प्रायश्चित्त किया, इसलिए नर्क न गयी और मनुष्यकी योगि
पाई । परन्तु पापके फलस्वरूप स्त्री योनि पाई और तेरी नाक चपटी
हो गयी ।"

आर्यिका सुव्रतके ये वचन सुनकर उस कन्याने उसे नमस्कार
किया और उसीसे व्रत लिये । उसने समस्त कुटुम्बका मोह त्याग
कर घरको त्याग दिया । समस्त वस्त्राभूषण तज कर तन ढकनेको
केवल एक सफेद साड़ी रखी । उसने अपने हाथोंसे सिरके समस्त

केशोंका लोच ऐसे किया, उन्हे ऐसे उखाड़ फेंका मानो उसने अपने समस्त पापोंको उखाड़ फेंका हो । अब वह कन्या साध्वी बन कर ऐसी शोभायमान हुई, जैसे वह अशुभ की नाशक हो ।

जो नवयौवनमे तप धारण करती है, वास्तवमे वह धन्य है । उसको देखकर स्त्री-पुरुष यह कहने लगे, कि यह रति है या धृति है या सरस्वती है । अपने शास्त्राध्ययनके कारण सब साध्वियोंमें उसकी प्रशंसा होने लगी ।

एक बार यह साध्वी दूसरी आर्यिकाओंके साथ विन्ध्याचल पर्वतके वनमे गयी । रातके समय तीक्ष्ण शस्त्रधारी और कठोरचित्त भीलोने इस साध्वीको देखा । यह योगामनसे वनमे बैठी थी । भीलोने ख्याल किया, कि यह तो कोई वन देवी है । इसलिए उन्होंने उससे वरदाय मागा । उन्होंने प्रार्थना की, “हे भगवती ! यदि आज की चढ़ाईमे हमे धन मिलेगा, तो हम तेरी सेवा करेंगे । संयोगमे उस रात उन्हे लूटमे खूब धन मिला । उन मूर्खोंने समझा, कि उन्हे देवीके वरदानसे ही यह धन मिला है । फिर वे भील वहाँ वनमे आये, पर ध्यानमग्न उस साध्वीको न देख सके ।

इसके पश्चात् वहाँ वनमे शेर आया और उसने उस साध्वीको खा लिया, पर समाधि मरणके कारण वह साध्वी स्वर्गमे गयी ।

घेरने उस साध्वीका समस्त शरीर तो खा लिया था, पर उसकी तीन अँगुलियाँ बच गयी थी । उसके शरीरके रुधिर से धरती लाल हो गयी । पृथ्वी पर खूनके निशान देखकर उन भीलोने सोचा कि यह वरदानी देवी रुधिर प्रिया है । उन्होंने विचारा कि उसकी खूनमे रुचि है, खून उसे भाता है, इसलिए उन दुष्ट भीलोने उसकी तीन अँगुलियोंका त्रिशूल स्थापित किया और इसे विन्ध्यवासनी देवी जाना । जंगली भैंसोंको मार कर वे उस स्थलकी पूजा करने लगे । वे पापी भील महाहिंसक पशुओंकी बलि देने लगे और रुधिर तथा मांस उसपर चढ़ाने लगे । इससे वह सुन्दर वन इन वस्तुओंके कारण अपवित्र

और दुर्गन्धमयी बन गया। वहाँ मक्खियाँ भिनभिनाने लगी और देखनेमें वह स्थान विष समान बन गया।

वह साध्वी तो स्वर्ग चली गयी पर उन भीलोंने नर्क ले जाने-वाले पशुबलिका मार्ग अपनाया। यदि ऐसे आदमी कुगतिको न जायेगे, तो और कौन जायेगा ?

ससारमें गीदड प्रवृत्ति या भेडाघसान अधिक है। यदि एक गीदड या भेड कुएमें गिर जाये, तो दूसरे गीदड या भेड उसका पीछा करके कुएमें गिर जाती है। वैसे ही जब कुछ आदमी कुदेवोकी पूजा करते हैं, तो उनकी देखा-देखी अनेक मूढ आदमी कुदेवोकी सेवा-पूजा करने लगते हैं। इतना ही नहीं, भोलोसे क्षत्रियोतक में पशु-बलि पहुँच गयी। क्षत्रियोका कुल तो दीनबन्धु दीनानाथ कहलाता है, पर उनमें से बहुतोके यहाँ यह बलि प्रथा है। मूढ लोगोकी मूढता-की हद देखिये। किमी तरहसे किसीके पूर्वाजित पुण्यसे कोई काम सिद्ध हो जाय, तो मूढ आदमी ऐसा मानने लगते हैं, कि इस देवता-की पूजामें यह काम सिद्ध हुआ है। इसलिए वे उसकी आराधना करते हैं। उनकी देखा-देखी दूसरे आदमी भी पूजा-आराधना करते हैं। पापी जीवोके हृदयमें करुणा कहाँ होती है ? वे अपना रुधिर क्यों नहीं चढ़ाते ? जो पशु सिरकी बलि चढ़ाते हैं, वे अपने सिरकी बलि क्यों नहीं चढ़ाते। देवता तो मनसाहारी होते हैं, मासाहारी नहीं देवताओके मनमें भूख लगती है और मनमें ही वह भूख विलीन हो जाती है। ऐसे देवता मुझे वर देंगे, यह अभिलाषा करना जगतमें बड़ी भूल है।

हिंसा करना, करवाना, और हिंसाकी अनुमोदना करना, ये तीनों काम अशुभ हैं, इनसे पापका आगमन होता है, जिससे दुर्गति-का बन्ध होता है। प्राणी कुगतिमें जाता है। हिंसा सब पापोका मूल है, कुगतिका कारण है। परन्तु वीतराग द्वारा कहा हुआ दया धर्म ही कल्याणकारी है, शुभ कर्मोंके लानेवाला है। जब मन शुद्ध हो,

वचन सत्य हो और काया कुचेष्टासे रहित हो, तभी पुण्य होता है । इसके विपरीत होनेसे अशुभ होता है, पाप बन्ध होता है और कुशति दिलानेवाला होता है ।

देव तो परब्रह्मा परमात्मा सिद्ध भगवान् ही हैं अथवा निज आत्मा ही है, अन्य नहीं । सिद्धोंका जो अखण्ड अविनाशी सुख है, उसका जहाँ लाभ या प्राप्ति होती है, वही महा मनोहर परम धाम है और वहाँ सब पदार्थ ज्ञानमे भासते हैं । उदार चरित्र पुरुषोंको वह धाम सुलभ है, दूसरों को नहीं ।

चक्रव्यूह और गरुड़व्यूह

एक सौदागर अमूल्य रत्न लेकर राजा जरासिंधके दरबारमे आया। राजाने पूछा कि वह ये रत्न कहां से लाया है। तब सौदागर ने उत्तर दिया कि वह ये रत्न द्वारिका पुरीमे लाया है, जहाँ अत्यन्त पराक्रमी राजा कृष्ण रहते है। यादवोंका नाम सुनते ही राजा जरासिंधकी आखे क्रोधसे लाल हो गयी।

राजा श्रेणिकने जब जरासिंध और कृष्णका नाम सुना तो उसने श्री गौतम गणधरसे पूछा कि कृष्णकी प्रसिद्धि सुनकर जरासिंधका क्या विचार हुआ। तब गौतम गणधरने राजा श्रेणिकसे जरासिंध और कृष्णके चरित्रके सम्बन्धमें बतलाना शुरू किया।

यादवोंकी बात सुन कर जरासिंध उनके साथ की हुई सन्धिसे विमुख हो गया और वह अपने मुख्य मन्त्रियोंसे मन्त्रणा करने लगा। राजाने उन मन्त्रियोंसे पूछा, “तुमने यादवोंके बढ़ते हुए बल और ऐश्वर्यकी सूचना गुप्तचरो द्वारा पाकर मुझे क्यों न दी। तुमने अपने कर्तव्यके पालनमें क्यों कमी की? यदि मन्त्री ही गुप्तचरों द्वारा शत्रुओं की खबर पाकर राजाओंको नहीं बतायेंगे, तो और कौन बतायेगा? यदि मैं ऐश्वर्यमें मस्त रहकर असावधान रहा, तो क्या कारण था कि तुम्हें यादवोंकी वृद्धिका पता न लगा। यदि तुम भी न जान सके, तो तुम मन्त्री किस काम के? सेवकका यह धर्म

नहीं कि स्वामीको शत्रु और मित्रोंकी बात न बताये । यदि कोई रोग हो तो उसको दूर करनेका उपाय तत्काल होना चाहिए । रोग बढ़नेसे दुख बढ़ता है । इन दुष्ट यादवोंने पहले तो मेरे जमाई कस-को मारा और फिर मेरे भाई अपराजितको मारा । अब वे समुद्रकी शरण में आकर द्वारिका बसा कर रहने लगे । वहाँ भी उन्हें इसी प्रकार मारा जा सकता है, जैसे समुद्रकी मछलियोंको मारते हैं । वहाँ वे निर्भय क्यों हैं ? मेरी क्रोधाग्नि प्रज्वलित होनेके बाद वे निर्भय कैसे रह सकते हैं ? शत्रुका दमन करनेके लिए साम, दान, भेद और दण्ड चार ही उपाय हैं । यादव साम और दानके योग्य नहीं हैं, उन्हें भेद और दण्डमें ही काबूमें लाना चाहिए ।”

शान्तिके मार्गमें स्थित मंत्रियोंने दण्ड नीतिको ही उपाय मानने-वाले राजा जरासिंधुको बड़ी नम्रतामें शान्त करते हुए कहा, “हे नाथ ! हम लोग द्वारिकामें शत्रुओंकी वृद्धिको न जाने यह बात सम्भव नहीं । हम तो समय व्यतीत करने रहे, क्योंकि यादवोंके वश में तीर्थंकर नेमिनाथ, श्री कृष्ण और बलदेव तीनों महानुभाव इतने बलवान् हैं कि मनुष्योंकी तो बात ही क्या, देवोंके लिए भी उन्हें जीतना कठिन है । तीर्थंकर नेमिनाथको युद्धमें न आप जीत सकते हैं न पृथ्वीतलके ममस्त राजा इकट्ठे होकर उसे जीत सकते हैं । शिशुपालके रणमें पराजित तथा वध करनेवाले बलदेव और कृष्णके सामर्थ्यको क्या आपने नहीं सुना ? जिन यादवोंके पक्षमें महा कीर्तिमान और तेजस्वी पाण्डव तथा विवाह सम्बन्धोंसे मिले हुए अनेक विद्याधर हैं, उन्हें आप कैसे जीत सकते हैं ? दैव-बल, समयबल और बुद्धिबल सब उनमें है । यही जानकर हमने सोचा कि सोते शत्रुको न जगाया जाय, यथावत् रहने दिया जाय । हम देश और कालका विचार करके चुप रहे । अपने और पराये बलको विचारना और समयको देखना ही ठीक है । सेवक वही है जो स्वामीके हितकी बात कहे । अब आप जैसा उचित समझे, करे ।”

परन्तु जरासिंधको ये सब बातें जरा भी अच्छी न लगी । उन्हें अनसुना कर दिया । बुरा समय आता है, तब हठग्राही अपना हठ नहीं छोड़ता । मन्त्रियोंकी बातको न मानकर जरासिंधने अपने अजितसेन दूतको यादवोंके पास द्वारिका भेजा । इसके अतिरिक्त उसने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी दिशाओंके राजाओंके पास पत्र और दूत भेजे कि वे शीघ्र ही अपनी-अपनी चतुरंग सेनाएँ लेकर उसके पास राजगृहमें आ जायें । जरासिंधका सन्देश पहुँचते ही राजा कर्ग और दुर्योधन उसके पास आ गये । राजा जरासिंधने राजगृह नगरीमें सेना सहित कूच कर दिया ।

दूत अजितसेन इस प्रकार द्वारिका आया जैसे कोई पुण्यवान् आदमी स्वर्गपुरीको जाता है । राजसभामें गमस्त यदुवशी और पाण्डव बैठे थे । जब द्वारपालने राजा जरासिंधके दूतके आने की सूचना दी, तभी दूतको राजदरबारमें पेश करने का आदेश दिया गया । दूतने राजसभामें आकर सबको यथायोग्य नमस्कार किया । उसको बैठने के लिए उचित आमन दिया गया । तब उसने अपने स्वामीके बलके कारण घमण्डसे कहना शुरू किया, “हे यादवगण ! हमारे राजाधिराज जरासिंधके सन्देशको ध्यानसे सुनो । मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है जो तुम भय मान कर यहाँ समुद्र तटपर बस गये हो ! अपराध आप में ही हुआ है । आपने ही भय मानकर यहाँ समुद्र तटपर आश्रय लिया है । आप मुझमें कोई भय न मानें । आप आकर मुझे नमस्कार करें और मेरी आधीनता स्वीकार करें । यदि आप समुद्रके बलके भरोसे रह कर न आकर नमस्कार न करोगे, तो मैं इतना बलवान् हूँ कि समुद्रको पीकर अपनी सेनाओंके द्वारा तुम्हारी तत्काल दुर्दशा कर दूँगा । जब तक मुझे तुम्हारे यहाँ रहने का पता नहीं हुआ था, तभी तक आप सुरक्षित थे । अब मुझे पता लग जाने पर तुम सुरक्षित कैसे रह सकते हो ?”

दूतके उपर्युक्त वचन सुनकर उपस्थित कृष्ण आदि सभी राजा कुपित हो गये और बलदेव तथा वामुदेव भीट्टे टेढ़ी करके

बोले, “हे दूत ! तुम्हारे राजाकी मृत्यु निकट आई है, जो समस्त सेना लेकर आक्रमण कर रहा है । हम उसका युद्धसे स्वागत करेंगे ।” ऐसा कहकर दूतका उचित आतिथ्य करके उसको वहाँ से विदा कर दिया गया । द्वारिकासे जाकर दूतने राजा जरासिन्धुको द्वारिकाकी सब बातें सुनाई और वहाके सब रहस्य भी बताये । उसने कहा कि वे महा मदोन्मत्त हैं और युद्धके अभिलाषी हैं ।

दूतके चले जाने पर राजा समुद्रविजयके तीनो मंत्री बिमल, अमल और शार्दूल आपसमें मन्त्रणा करके राजासे कहने लगे, “हे राजन् ! क्योंकि साम नीति अपने और विरोधीके लिए शान्तिका कारण होती है, इसलिए हम लोग राजा जरासिन्धुके साथ उसीका प्रयोग करेंगे । कुमारोका यह जो समूह हमारे पाम है उपायबहुल युद्धमें उनकी कुशलतामें सन्देह है । मगधके राजा जरासिन्धुसे पारस्परिक बात करके युद्ध टाला जाय तो अच्छा है । युद्ध सबके नाशका कारण होता है । कुशलतामें सन्देह होता है । अपने यहां बहुतसे राजकुमार योद्धा हैं । यदि उनमें से एक भी युद्धमें मारा गया, तो उनकी क्षतिको सहारा न जायेगा, न पूरा किया जायेगा । जैसे अपने यहाँ अमोघ बाणको बरमानेवाले बहुत वीर हैं, वैसे ही जरासिन्धुकी सेनामें भी कर्ण, दुर्योधन और भीष्म आदि बहुत योद्धा हैं । इसलिए समस्त जीवोंके कल्याणके लिए साम नीति ही उचित है । हमें जरासिन्धुके पाम दूत भेजना चाहिए । यदि फिर भी वह मृदुतासे शान्त न हो, तो जैसा उचित होगा वैसा करेंगे ।”

राजाने मन्त्रियोंकी सलाह मान कर कहा कि इसमें कोई दोष नहीं और महाचतुर, शूरवीर और नीतिवान लोहजघ दूतको राजा जरासिन्धुके पाम भेजा ।

राजा जरासिन्धु सेना सहित कूच करता हुआ मालव देशमें देवावतार तीर्थ आ पहुँचा और वहाँ डेरें जाल दिये । यह तीर्थ दो

मांसोपवासी कटछिद्यारी मुनियो तिलकानन्द और नन्दककी इस प्रतिज्ञाके पूरी होनेके कारण प्रसिद्ध हो गया कि उन्हें वनमें आहार मिले। संयोगसे वनमें आवाकोका एक बड़ा सभ आ गया और उसके द्वारा मुनियोको आहार दिया गया। उनका उपवास खलने पर वनमें पाँच आश्चर्य—रत्नवृष्टि, पुष्पवृष्टि, सुगन्धित जलकी वृष्टि, शीतलमन्द सुगन्धपूर्ण पवनका चलना और 'जय-जय' के शब्द हुए।

इस वनसे राजा जरासिधके कटकमें लोहजघ पहुँचा और उसने एकान्तमें राजासे बातचीत की। दून तो बड़ा नीतिज्ञान तथा महा पंडित था। यद्यपि जरासिध मन्त्रिके सक्षमे न था, पर उसकी बातोंसे प्रसन्न होकर राजाने छ महीनेके लिए सैन्य स्वीकार कर ली।

इसके पश्चात् राजा जगन्निधि मम्भान पाकर लोहजघ द्वारिका लौट आया और उसने अपने राजा समुद्रविजयको मन्त्रिकी समस्त बात बताई। समस्त यादव इस मन्त्रिसे युद्धकी तैयारी का ध्यान रखकर एक वर्ष शान्तिमें रहे।

एक वर्ष पूरा होने पर राजा जरासिध अपनी तथा अपने मित्र राजाओंकी सागर सदृश सेना लेकर कुरुक्षेत्रकी रणभूमिमें आ डटा। उधर कृष्ण आदि यदु राजा भी अपनी महा सेनाको लिये पहले ही वहाँ पहुँच गये थे। कृष्णके पक्षके राजा भी सभी दिशाओंसे आकर उससे आ मिले। कृष्णके हितैषी पाण्डव भी वहाँ पहुँच गये। नेमिनाथके पिता समुद्रविजय, राजा उग्रसेन और इक्ष्वाकुवशी राजा श्रेष्ठ राजा कृष्णके पास आ गये। राष्ट्रवर्धन देशका राजा, सिंघल देशका राजा पदमस्थ और सकुनका भाई महा पत्तकमी राजा कालदस भी लड़नेके लिए कृष्णकी सेनामें आ मिले। इतना ही नहीं, करवर, पवन, आक्षीर, काकोष्ठा और द्रविड देशके राजा भी अपनी-अपनी सेनाएँ लेकर वहाँ आकर यादवोंसे मिल गये। उधर जरासिधके साथ भी उनके राजा अपनी सेनाएँ लेकर मिल गये। जरासिधने

चक्ररत्नके प्रभावसे भरत क्षेत्रके तीन खण्डके राजा अपने अधीन कर रहे थे । दोनों तरफ अक्षोहिणी दलकी सेनाएँ थी ।

अक्षोहिणी सेनामे नौ हजार हाथी, नौ लाख रथ, नौ करोड़ घोड़े और नौ सौ करोड़ पैदल सैनिक होते हैं ।

यादवोंमे कुमार नेमिनाथ, बलदेव और कृष्ण तीनों अतिरथ थे । ये सब अतिरथोंमे श्रेष्ठ थे । राजा समुद्रविजय, वसुदेव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, रुक्म, प्रद्युम्न, सत्यक, धृष्टद्युम्न, अनावृष्टि, शल्य, भूरिश्रवस, राजा हिरण्यनाभ, सहदेव और सारण सभी उस रण-भूमिमे मौजूद थे । ये सभी राजा शस्त्र और शास्त्रार्थमे निपुण, महा शक्तिमान और महा धैर्यशाली वीर योद्धा थे । ये राजा रणसे पीछे भागनेवाले और न लड़ सकनेवाले कायर राजाओंपर दयावान् थे, पर जो योद्धा इनका सामना करते, इनके सामने होते या इनसे अधिक बलवान् होते, उससे ये अवश्य लड़ते । उनमे बहुत महारथी, अनेक समरथी थे । और बहुतसे अर्द्धरथी योद्धा थे । समुद्रविजयसे छोटे और वसुदेवसे बड़े आठो भाई भी सेनामे थे । जबुवन्तीका पुत्र सबुकुमार, राजा भोज, विदूरथ, द्रोपदीका पिता द्रुपद, सिंह राजा, राजा शल्य, व्रज, सुयोधन, पौंड्र, पद्मरथ, कपिल, भगदत्त और मेघधूर्त इत्यादि अनेक राजा वहाँ थे । इनके अतिरिक्त राजा महानेमिधर, कृष्णका भाई अक्रूर और निषद भी रणभूमिमे थे । इनके अतिरिक्त राजा विराट चारु कृष्ण, दुशासन और सिक्खण्डी आदि वहाँ थे ।

ये दोनों ही समुद्र समान सेनाएँ कुरुक्षेत्रकी रणभूमिमें डटी हुई थी । कुन्तीका पुत्र राजा कर्ण जरासिंधकी सेनामे शामिल था । कर्णका डेरा कृष्णके डेरेके निकट ही था । तब रानी कुन्ती कृष्णसे सलाह करके कर्णके पास गई । वह आकुलतासे भरी और स्नेहभारसे दबी जा रही थी । वह कर्णको गले लगाकर रुदन करती न थकी । तब उसने कर्णको शुरूसे अन्त तकका अपना सम्बन्ध बताया ।

माताके ये वचन सुनकर कर्ण कुरुवशमे अपना जन्म, कुन्ती माता और पाण्डु पिताको निश्चय रूपसे जान गया। उसने अपने अन्त पुरमे अपने वर्गके व्यक्तियोंसे इस सम्बन्धको निश्चित रूपसे समझकर कुन्तीकी बड़ी स्तुति और सम्मान किया।

माता कुन्तीने स्थिति अपने अनुकूल देख कर कर्णसे अपने मन-की बात बड़े प्रेमसे कहनी शुरू की, “हे पुत्र ! तेरे भाई तेरे दर्शनके अभिलाषी हैं। उठ, हमारे कटकमें चल। कृष्ण आदि सभी तेरे निजवर्गके व्यक्ति तुझे बहुत ही चाहते हैं। तू तो कुरुवशका ईश्वर है और बलदेव तथा वसुदेव सभी के लिए प्राणोंसे प्यारा है। तू तो कुरुवशका राजा है। तेरा भाई युधिष्ठिर तेरे सिर पर छत्र फिरावेगा, भीम चबुर डुलायेगा। अर्जुन तेरा मंत्री होगा और नकुल तथा सहदेव दोनों तेरे द्वारपाल होंगे। और मैं तेरी माता सदा नीति पूर्वक तेरा हित करने को तैयार हूँ।”

माताके वचन सुनकर कर्ण भाइयोंके स्नेहमें विवश हो गया। पर जरासिधने उसके प्रति जो उपकार किये थे, उनके कारण स्वामीके कामका विचार करता हुआ वह मातासे बोला, “हे माता! लोकमें माता-पिता और भाई बान्धव अत्यन्त दुर्लभ हैं। परन्तु इस अवसरपर स्वामीके कामको छोड़कर भाइयोंका काम करना अनुचित तथा अप्रशस्त है। इतना ही नहीं, युद्धके समय ऐसा करना हसीका कारण भी है। इस समय स्वामीका काम करता हुआ मैं इतना ही कर सकता हूँ कि युद्धमें भाइयोंको छोड़कर दूसरे योद्धाओंसे लड़ूँ। युद्ध समाप्त होने पर यदि भाग्यवश हम लोग जीते रहे, तो हे माँ ! मैं भाइयोंसे अवश्य मिलूँगा। जाओ, मेरी ये बातें भाइयोंसे कह दो।” यह कह कर कर्णने माताकी पूजा की और माताने उसके कहे अनुसार सब काम किया।

कुरुक्षेत्रकी समतल भूमिमें दोनों तरफकी सेनाओंकी किलाबन्दी होने लगी। जरासिधकी सेनाके कुशल राजाओंने अपनी सेनासे चक्र

व्यूहकी रचना की। चक्रव्यूहके चक्राकारकी सेनाके एक हजार धारे थे। प्रत्येक धारेके निकट एक एक राजा था। हर एक राजाके पास सौ-सौ हाथी, दो-दो हजार रथ, पाँच-पाँच हजार घोड़े और सोलह हजार प्यादे थे। इनके अतिरिक्त छह हजार राजा चक्रकी धारा के समीप इमसे चौथाई सेना सहित मौजूद थे। राजा जरासिध बीचमें स्थित था और उसके समीप कर्ण आदि अनेक राजा थे। उनके बीचमें धृतराष्ट्र और गांधारी माताके पुत्र दुर्योधन आदि सब भाई खड़े थे। बीचमें और भी अनेक राजा थे।

जब वसुदेवको पता चला कि जरासिधने अपनी सेनाको चक्र-व्यूहके रूपमें खड़ा किया है, तब उसने भी चक्रव्यूहको तोड़नेके लिए अपने पक्षकी सेनासे गरुडव्यूहकी रचना की। रणमें शूरवीर तथा अनेक प्रकारके अस्त्रो-शस्त्रोंसे लैस पचास लाख यादव कुमार उस गरुडके मुख पर खड़े थे। धीर वीर और पर्वतको जीतनेवाले अतिरथ पराक्रमी बलदेव और श्री कृष्ण उसके मस्तकपर खड़े हुए। वसुदेव के अनेक पुत्र बलदेव और श्री कृष्णके रथकी रक्षा करने के लिए उनके पृष्ठ रक्षकके रूपमें खड़े हुए। राजा भोज बहुतसे रथोंके साथ गरुडके पृष्ठभागों पर खड़ा हुआ। राजा भोजकी रक्षा के लिए दूसरे राजा उसके पीछे खड़े किये गये। राजा समुद्रबिजय अपनी सेना सहित उस गरुडके दाहिने पक्ष पर खड़ा हुआ। इसके आजू-बाजू की रक्षाके लिए बहुतसे राजा अपनी-अपनी सेनाओं सहित सावधान खड़े थे। बलदेवके पुत्र और युद्ध निपुण पाण्डव गरुडके बाये पक्षके पास खड़े थे। इनके अतिरिक्त और भी अनेक राजा अपने-अपने स्थानपर लड़नेको तैयार खड़े थे। सबने कीरनोंके बंधका निश्चय किया हुआ था। सेनाके इस गरुडकी रक्षके लिए और भी राजा और वीर नियुक्त चुस्त खड़े थे। इस प्रकार वसुदेव निमित्त यह गरुडव्यूह राजा जरासिधके चक्रव्यूहको तोड़नेकी तैयारी कर रहा था।

यादव जरासिंध युद्ध

जब कुरुक्षेत्रकी रणभूमिमें एक तरफ जरासिंध और दूसरी ओर समुद्रविजय आदिकी सेनाएँ अपने-अपने व्यूह बनाकर युद्धके लिए तत्पर खड़ी थी, तब वसुदेवके हितचित्तक अनेक विद्याधर भी समुद्रविजयके पाम आ पहुँचे। समुद्रविजयने उनका यथायोग्य सम्मान किया और हर्षसे कहा कि अब हम कृतार्थ हो गये।

वसुदेवके शत्रु विद्याधर जरासिंधसे जा मिले।

इन्द्रके भडारी कुबेरने बलभद्रको दिव्यास्त्रोसे पूर्ण मिह विद्या का रथ दिया, जिसपर बलभद्र सवार हुआ और कृष्णको मारु रथ दिया जो अनेक आयुधोसे भरा था। भगवान् नेमिनाथ भी इन्द्रके भेजे रथ पर सवार हुए जिसका सारथी मातलि था और जो सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोसे लैस था। समुद्रविजय आदि समस्त राजाओंने वानर ध्वजासे युक्त वसुदेवके शूरवीर पुत्र अनन्तदृष्टिको सेनापति बनाकर उसका अभिषेक किया।

इधर राजा जरासिंधने हर्ष पूर्वक महा शक्तिशाली राजा हिरण्यनाभको सेनापतिके पद पर नियुक्त किया।

दोनो सेनाओंमें जंगी मारु बाजे बजते ही दोनों कटकोंकी चतुरंग सेनाएँ युद्धके लिए तैयार हो गयी। सैनिक एक दूसरेको बुलाने

लगे । युद्धके क्रोधसे उनकी भीहें टेढ़ी हो गयी और शरीर क्रूर हो गये ।

लड़ाई आरम्भ होने पर हस्तिसेना हस्तिसेनासे, घुड़सेना घुड़सेना से, रथसेना रथसेनासे और प्यादे प्यादोसे लड़ने लगे । धनुषोंकी फिडचोकी भकार, रथोंके शब्दो, गजोंकी गर्जना, अश्वोंके हिन-हिनाने और योद्धाओंके सिंहनादसे दसो दिशाए-तथा आसमान फटा-सा जा रहा था ।

नेमिनाथके सौतेले भाई रथनेमिकी बैलकी ध्वजा थी, कृष्णके भाई अनावृष्टिकी हाथीकी ध्वजा थी और अर्जुनके भण्डेपर बन्दरका निशान था । ज्योही इन योद्धाओंने जरासिधकी सेनाको जीतते देखा, उन्होंने कृष्णके अभिप्रायको ममभक्तर स्वयं युद्ध करनेकी तैयारी की और उन्होंने जरासिधके चक्रव्यूहको भेदनेका निश्चय किया । नेमिनाथ ने शत्रुओंके हृदयमें भय उत्पन्न करनेके लिए इन्द्रप्रदत्त शार्ङ्ग शखको बजाया, अर्जुनने देवदत्त शखको और मेनापति अनावृष्टिने बलाहक नामक शखको बजाया । शखनादके होते ही उनकी सेनामें महान् उत्साह बढ़ गया और शत्रु सेनामें महाभय छा गया ।

अनावृष्टिने जरासिधकी सेनाके चक्रव्यूहके मध्य भागको भेदा और रथनेमिने दाहिनी बाजूको और अर्जुनने पश्चिम और उत्तर दोनों पक्षोंको भेदा । फिर यादवोंके सेनापति अनावृष्टि और जरासिधके सेनापति हिरण्यनाभमें परस्पर युद्ध होने लगा । रथनेमि रक्मीसे लड़ा और अर्जुन दुर्योधनसे लड़ने लगा । बाएँ पर बाएँ चलने लगे, उनकी वर्षा होने लगी । कलहप्रेमी नारद आकाशमें बैठा दूर से ही युद्धको देख कर बहुत हर्षित हो रहा था । अगस्तरायें आकाशसे योद्धाओंपर पुष्पवर्षा कर रही थी ।

थोड़ी देरमें रथनेमिने अपने बाएँसे रक्मीको मार गिराया । वसुदेव विजयाद्वंद्वकी तरफ बढ़े और नौ भाइयोंने अपने सामने पड़ने-

वाले प्रत्येक राजाको मार डाला। बलदेव और वासुदेवके वीर पुत्रोंने अपने बाणोंसे वर्षा की। धृतराष्ट्रके दुर्योधनादि सौ पुत्रों और पाण्डवोंके पाँच पुत्रोंमें जो युद्ध हुआ उसे कहने लिखनेमें कौन समर्थ हो सकता है? युधिष्ठिर शल्यके साथ, भीम दुशासनके साथ और वसुदेव शकुनिके साथ और अलूक नकुलसे लड़ रहे थे। इसके पश्चात् अर्जुन और दुर्योधन युद्ध करनेको तैयार हुए। दोनों ही खड्ग चलाने और बाण विद्याओमें प्रवीण थे। महायुद्ध हुआ। पाण्डवोंने धृतराष्ट्रके कुछ पुत्र मारे और कुछको मरे समान कर दिया।

जरासिंघकी सेनामें कर्णने कान तक धनुषकी डोरी खींचकर बाण-पर-बाण मारे और कृष्णके पक्षके जो योद्धा उसके सामने आये सबको घायल कर दिया।

यह तो बराबरके महा योद्धाओमें युद्ध हुआ। फिर दोनों पक्षोंके महा सेनापतियो—अनावृष्टि और हिरण्यनाभ—में महारौद्र युद्ध हुआ। हिरण्यनाभके अनेक बाणोंकी मारसे अनावृष्टि घायल हो गया। अनावृष्टि उसमें कम तो था नहीं। उसने भी हिरण्यनाभको बाणोंसे खूब घायल कर दिया। सेनापति हिरण्यनाभने अनावृष्टिकी ऊँची ध्वजाको छेद गिराया और वदलेमें अनावृष्टिने ने भी हिरण्यनाभकी ध्वजा को नीचे गिरा दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे के रथको चकनाचूर कर दिया और वे आमने-सामने खड्गोंसे लड़ने लगे। उनके एक हाथमें तलवार और दूसरेमें ढाल थी। वह इसके वारको मौका देख कर टाल जाय और वह इसके कूँसे बच जाय। दोनों ही युद्ध विद्यामें प्रवीण थे। फिर मौका देखकर अनावृष्टिने हिरण्यनाभ पर तलवारका ऐसा वार किया, कि उसकी दोनों भुजाएँ कट कर पृथ्वीपर गिरपड़ी, रुधिरका फव्वारा आकाशकी ओर छुटा और परिणाम स्वरूप जरासिंघका वह सेनापति पृथ्वीपर गिर पड़ा। हिरण्यनाभके योद्धा पीछे हट गये और अनावृष्टि फिरसे अपने

वृषभ-सन्नाह हो कर अपनी सेना सहित सहर्ष बलदेव और श्री कृष्णके पास आया। सभी सैनिकोंने 'सेनापतिकी जय जय' के शब्द लनाये। अनावृष्टिकी प्रशंसा की। बलभद्र और श्री कृष्ण बैल-की ध्वजा वाले, रथनेमि हाथीकी ध्वजा वाले और अनावृष्टि बन्दर-की ध्वजा वाले अर्जुनसे बड़े स्नेहसे मिले।

इस प्रकार अनावृष्टिने जरासिधके सेनापति हिरण्यनाभको मारा और रथनेमि और अर्जुनने चक्रव्यूहको भेद दिया। सेनापति हिरण्यनाभके मारे जाते ही उसकी समस्त सेनामे विपाद छा गया। इधर इसी समय सूर्य भी अस्त हो गया। दोनो पक्षोंकी सेनाएं अपने-अपने डेरोमे चली गयी, यादवोंकी सेना शत्रुको परास्त कर देने के कारण हर्षसे कूदती-नाचती-धूमती, समुद्र समान गरजती बहुत ही शोभायमान हो रही थी।

जरासिंध बध

सूर्योदय होते ही फिर लड़ाईकी तैयारी होने लगी । जरासिंध और कृष्ण हथियागोसे लँस अपने योद्धाओंको लेकर युद्धके लिए निकले । उन्होंने अपनी-अपनी सेनाओंको पूर्ववत् चक्रव्यूह और गरुड-व्यूहके रूपमें खड़ा किया ।

राजा जरासिंधने अपने पास बैठे हुए हम नामक मंत्रीसे सामने खड़े यादवोंके नाम और निशान पूछे । उसे तो यादवोंसे ही द्वेष था, दूसरे राजाओंसे नहीं । इस मंत्रीने एक एक करके कृष्ण, रथनेमि, बलभद्र, युधिष्ठिर और अनावृष्टिकी तरफ सकेत करके बताया । इस मंत्रीने जरासिंधको बताया कि इस अनावृष्टिने ही कल उसके सेनापति हिरण्यनाभको मारा था । फिर मंत्रीने भीम, समुद्रविजय, कृष्णके बड़े भाई अक्रूर, राजा सत्य, नम्यकुमार, राजा भोज, कृष्णके बड़े भाई जरत्कुमार, राजा मरुराज, पद्मरथ, राजा सारण, राजा अग्निजितका पुत्र राजा मेरुदत्त और अति तेजस्वी विदुरत कुमारकी ओर सकेत करके उनके चिह्न सहित बताया ।

मंत्रीकी बात सुन कर राजा जरासिंधने अपने सारथी को यादवोंकी तरफ रथ बढ़ानेका आदेश दिया । आज्ञा पाते ही सारथीने तुरन्त यादवोंपर रथ चढ़ा दिया और जरासिंध पर बाण-पर-बाण छोड़ने लगा । जरासिंधके पुत्र कोप करके यादवोंसे रण क्रीड़ा करने लगे ।

युद्ध आरम्भ होनेपर बराबर वाले योद्धा बराबरवाले योद्धाओंसे लड़ने लगे । जरासिंधका पुत्र कालयवन सहदेवसे युद्ध करने लगा । इसी प्रकार दूसरे अनेक राजा अपने बराबरवाले राजाओंसे लड़े । वसुदेवके पुत्रोंका प्रतिहरके पुत्रोंसे महायुद्ध हुआ । जब जरासिंधके पुत्र कालयवनने वसुदेवके बहुतसे पुत्रोंको मौतके घाट उतार दिया, तब सारणा नामक यदुकुमारने क्रोधसे कालयवनपर खड्गसे प्रहार करके उसे मौतके घाट उतारा । कालयवनका मरना तो जरासिंधका सर्वस्व नाश था । इसपर जरासिंधके दूसरे पुत्रोंने आकर कृष्णको घेर लिया और वे खूब लड़े, पर श्री कृष्णने अपने अर्द्धचन्द्र बाणसे उनको यमपुर पहुँचा दिया ।

जब जरासिंधने अपने पुत्रोंको रणभूमिमें मरे पड़ा देखा तो वह क्रोधमें कृष्णके पास आकर अपने बाणोंको धनुषपर चढ़ा कर कृष्ण पर छोड़ने लगा । दोनोंमें महा भयकर युद्ध हुआ । पहले तो उनमें मामान्य शस्त्रों जैसे तीर, तलवार और कटांगी आदि में लड़ाई हुई । फिर वे देवोपनीत दिव्यशस्त्रोंमें लड़ने लगे । जरासिंधने कृष्ण पर नाग बाण चलाया, जिसके परिणामस्वरूप हजारों मायामयी नाग वहाँ आ गये । तब माधव कृष्णने राजा जरासिंधपर गरुड बाण छोड़ा और सब सापोंको नष्ट कर दिया । फिर जरासिंधने कृष्णपर मेघबाण छोड़ा, जिसके प्रभावको नष्ट करनेके लिए कृष्णने पवन बाणसे उसका निराकरण किया । फिर जरासिंधने कृष्णपर वायव्य बाण छोड़ा, जिसके उत्तरमें कृष्णने अन्तरीक्ष अस्त्र चलाया । इसके पश्चात् जगमिध और कृष्णमें दूसरे अनेक प्रकारके दिव्य-बाणोंसे युद्ध हुआ । जब जरासिंधके सब बाण और उद्यम व्यर्थ गये, तब उसने अपने धनुषको पृथ्वीपर डाल दिया और अपने चक्रको सहस्र यक्ष इस चक्रके सेवक थे । चक्रका विचार आते ही वह जरासिंधके हाथोंमें आ गया । जरासिंधने अपनी भौंहें टेढ़ी करके चक्रको कृष्ण पर चलाया । आकाश में चक्रके तेजसे सूर्य

का तेज दब गया। जरासिंधके चक्र छोड़ते ही जरासिंधके पक्षके दूसरे अनेक राजाओंने भी एक साथ वैसे ही चक्र छोड़े। चक्रोंको आता देखकर कृष्णने शक्ति और गदा सम्भाली और बलभद्रने हल और भूसल, भीमने गदा, अर्जुनने धनुष आदि अनेक शस्त्र, अनावृष्टि ने परिघ और युधिष्ठिरने शक्ति सम्भाली। कृष्णके ये सब साथी इस प्रकार चक्रसे लड़ने के लिए तैयार हो गये। समुद्रविजय आदि नौ भाई साधवान होकर चक्रकी ओर अनेक शस्त्र चलाने लगे और कृष्ण चक्रके सामने खड़े थे। सामन्तोंने उस चक्रको अनेक प्रकारसे रोका, परन्तु चक्र पोछे न हटा, वरन् मित्रके समान शीघ्र ही आकर प्रदक्षिणा देकर कृष्णके दाहिने हाथमे आ बैठा। कृष्णके दाहिने हाथमे शव, चक्र और अकुशके चिह्न थे। ज्योही चक्र कृष्णके हाथ आया, तभी आकाशसे पुष्पवृष्टि हुई और देवोंने कहा कि यह कृष्ण नौवा वासुदेव या नारायण प्रकट हुआ है। शीतल मन्द, सुगन्धित पवन अनुकूल चलने लगी। सभी यादव बड़े हर्षित हुए।

जब जरासिंधने चक्र को कृष्णके हाथमें देखा तब उसने सोचा, कि हाय ! यह चक्र भी बेकार हो गया। मैंने अपने चक्ररत्न और पौरुषसे समस्त दिशाओंको व्यापन कर रखा था और तीन खण्डका शक्तिशाली अधिपति बना हुआ था, पर आज मैं पौरुष हीन हो गया, मेरा पुरुषार्थ खण्डित हो गया। जब तक दैव प्रबल है तभी तक चतुरंग सेना, काल, मित्र और पुरुषार्थ काम देते हैं। दैवके निर्बल होते ही ये सभी निरर्थक हो जाते हैं। जानियोकी यह बात सत्य ही है। मैं गर्भसे ईश्वर था और कोई बड़ा पुरुष भी मेरी आज्ञाका उलघन नहीं कर सकता था, पर आज यह क्षुद्र गोप दैव-योगसे मुझे जीतनेवाला बन गया। इसके गर्भ और जन्मके समय क्लेश हुआ था, यह सतवांसा जन्मा था और ग्वालिनोमे पला था। यदि विधाताको ऐसा साधारण आदमी ही मुझे जीतनेवाला देखना था, तो इसे बचपनमें गोकुलमें अनेक कष्ट क्यों उठाने पड़े ? इस-

लिए विधिको धिक्कार है। दैवकी मूर्खताके समान और कौन सी मूर्खता होगी ? विधिकी यह चेष्टा सब लोगोंको अन्धा करनेमें प्रवीण है और धीर-धीर मनुष्योंके धैर्यको भी नष्ट करने वाली है। इस राजलक्ष्मी को भी धिक्कार है, जो वेश्याके समान कभी इस घर, कभी उस घर जाती है। ऐसे विचार जरामिधके मनमें आये। उसने अपनी मृत्यु निश्चय रूपसे निकट समझते हुए भी प्रकृतिसे निर्भीक होनेके कारण क्रोधसे कृष्णसे कहा, “अरे गोप ! तू चक्रको क्यों नहीं चलाता ? तू क्यों समयकी उपेक्षा कर रहा है ? जो करना है, शीघ्र कर। अरे मूर्ख, समयकी उपेक्षा करनेवाला दीर्घ सूत्री मनुष्य अवश्य ही नष्ट होता है।”

जरासिधके उपर्युक्त वचन सुन कर स्वभावसे विनयवान तथा स्नेहशील कृष्णने कहा, “मैं चक्रवर्ती पैदा हुआ हूँ, यह चक्र मेरे हाथ में आया है, इसलिए आप मेरी आज्ञा स्वीकार करें और सुखसे राज करें। यद्यपि आप हमारी बुराईमें प्रवृत्त हो, पर हमारे मनमें कोई द्वेष नहीं है, प्रीति ही है। हम प्राणी मात्रमें प्रसन्न हैं, किसी को भी मारने की हमारी इच्छा नहीं है।”

कृष्णके ये वचन सुनकर जरामिधने गर्वसे कहा, “अरे, यह चक्र मेरे लिए अलात चक्रके समान है, तुम इसे पाकर क्यों गर्व कर रहे हो ? तूने अभी तक कल्याण देखा ही नहीं। तू तो जन्मसे दरिद्री है। जो छोटा आदमी है, वह थोड़ीसी सम्पदा पाकर गर्व करने लगता है। पर जो महा पुरुष है, लक्ष्मी नाथ है उन्हे गर्व या मद कब होता है ? मैं तुझे, यादवों और तेरे सभी साथी राजाओं को समुद्रमें डुबो दूँगा।” इस पर चक्रवर्ती कृष्णने कुपित होकर चक्ररत्नको धुमाकर इस प्रकार छोड़ा कि उसने जरामिधके वक्षस्थल-को भेद दिया। जरामिधको मारनेके पश्चात् वह चक्र फिर कृष्णके हाथमें वापिस आ गया। फिर कृष्णने पाँचजन्य शाखको बजाया

और तीर्थंकर नेमिनाथ, अर्जुन और सेनापति अनावृष्टिने भी अपने शंस बजाये । ये अभयकी घोषणाएँ थी । स्वसेना और परसेना अपना-अपना पथ छोड़कर कृष्णकी आज्ञाकारिणी हो गई ।

राजा दुर्योधन, द्रोण और दुःशासन आदिने ससारसे विरक्त होकर मुनि विदुरसे जिन दीक्षा ले ली । राजा कर्णने भी सुदर्शन वनमें मोक्ष फलदायक जिन दीक्षा ले ली । जहाँ कर्णने दीक्षाके समय स्वर्णके अक्षरोंसे भूषित अपने कर्ण कुण्डल छोड़े थे, वह स्थान कर्ण स्वर्ण कहलाने लगा ।

इसके पश्चात् सभी अपने-अपने स्थानको चले गये । श्री कृष्ण महाभारतमें जरासिधको मरा पड़ा देख कर अति व्याकुल हुआ । जरासिध पड़ा हुआ ऐसा मालूम हो रहा था, मानो समुद्रमें सूर्य पड़ा हो । उसकी मरण दशा देखकर कृष्णने रुदन किया, उससे उसकी आँखें लाल होकर जपापुष्पके समान दीखने लगी और कृष्ण के जो आसू पड़े वे जरामिधको दिये जाने वाले जलके समान थे ।

गौतम गणधरने राजा श्रेणिकसे कहा, “हे श्रेणिक ! यह प्राणी शुभ कर्मोंके उदय होने पर सम्पदाका भोगता है, वह सम्पदा प्रचण्ड पुरुषोंके प्रतापका उलघन करने वाली होती है और जब शुभ कर्मोंका क्षय होता है, तब वे विपत्तियाँ भोगते हैं । इसलिए भक्त लोगोको जिन मतमें स्थिर होकर मोक्ष प्राप्तिमें सहायक होनेवाले निर्मल तपको करना चाहिए ।

कृष्ण दिग्विजय

दूसरे दिन सूर्योदय होते ही श्री कृष्णने दोनों सेनाओंके घायल सैनिकोंकी भरहम पट्टी कराई और मृतक राजा जरासिंध आदिके अंतिम सस्कार कराये ।

एक दिन समुद्रविजयादि यादव राजा सभा मण्डपमें श्री कृष्णके साथ बैठे हुए वसुदेवके आनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे । वसुदेवको अपने पुत्रों और प्रद्युम्न कुमार तथा सबकुमार नातियोंके साथ विजयाद्वं पर्वतपर गये बहुत समय हो गया था पर आज तक उनकी कुशलता का कोई समाचार न आने में उसके सभी भाई चिन्तित थे । उस समय उनके हृदय वसुदेवके लिए गाय और बछड़ेके समान वात्सल्य से भरपूर थे । उसी समय आकाशमें चमकती हुई बिजलीके समान अपने प्रकाशमें सभी दिशाओंको प्रकाशित करनेवाली विद्याधरियाँ वेगवती आदि वहाँ आ पहुँची । उनके साथ नागकुमारी विद्याधरी भी थी । यह नागकुमारी वास्तवमें वेगवती की दादीका जीव थी । वह ऋषिदत्ता तपस्विनी जिन-धर्मका पालन करके देवी हुई थी ।

सभाके बीचमें आकर नागकुमारी सबको आशीर्वाद देती हुई राजा समुद्रविजयसे कहने लगी, “हे राजन् ! गुरुजनोंने आप सबको

जो आशीर्वाद दिये हैं, वे मफल हो गये । यहाँ वसुदेव—कृष्णने राजा जरासिधको नष्ट किया है । उधर उसके पिता वसुदेवने शत्रु विद्याधरोंको नष्ट कर दिया है । वसुदेव पुत्र-नातियों सहित सकुशल है और आप सबकी कुशलता चाहता है । उसने बड़ोंको प्रणाम और छोटोंको आसीस कही है ।”

विद्याधरीसे वसुदेव आदि की कुशलताके समाचार सुनने से अति हर्षित और रोमांचित हो सब राजाओंने पूछा कि वसुदेवने विद्याधरो को किस प्रकार नष्ट किया है । तब नागकुमारी देवीने उन्हें बताया, “युद्धमें निपुण वसुदेवने विजयाद्वैगिरि जाकर अपने श्वसुर और सालो आदि विद्याधरोकी नहायतासे जरासिधकी सहायताके लिए यहाँ रणमें आने को उद्यत विद्याधरोको रास्तेमें ही रोककर उनसे घोर युद्ध करना शुरू कर दिया । इस युद्धमें प्रलयकी आशका होने लगी और सबके चित्त भयसे व्याकुल हो गये । स्वयं वसुदेव प्रद्युम्न कुमार और सबकुमारने सामने पड़ने वाले सभी शत्रुओंको बड़ी चपलतासे मौनके घाट उतारा । इसी अवसरपर सतुष्ट हुए देवोंने आकाशमें वसुदेवके पुत्र कृष्णके नौवा नारायणहोने की घोषणा की और बताया कि उसने चक्रधारी हो कर अपने शत्रु राजा जरासिध को उसीके चक्रव्यूहमें मार डाला है । इसी समय आकाशसे चादनीके समान रत्नमयी वृष्टि वसुदेवके रथपर हुई । उक्त वाणी सुनकर सभी शत्रु विद्याधर भयभीत होकर वसुदेवकी शरणमें आने लगे । इतना ही नहीं, हारे हुए विद्याधरोंने अपनी कन्याएँ वसुदेवके पुत्रों, प्रद्युम्न कुमार तथा सबकुमार आदि को विवाहमें दी । वसुदेवकी प्रेरणा से ही यह शुभ समाचार सुनाने हम यहाँ आयी है । नारायण की भक्तिसे प्रेरित होकर बहुतसे विद्याधर राजा तरह-तरह के उपहार लेकर वसुदेवके साथ यहाँ आ रहे हैं ।”

नागकुमारी देवी आदि विद्याधरियोंके यह समाचार सुनाते ही आकाशमें विद्याधरोंके विमानोंके समूह छा गये । विमानोंसे उतर

कर विद्याधरोंने बलदेव और वासुदेवको प्रणाम करके तरह-तरहके उपहार भेंट किये । पिता वसुदेवको देखते ही बलदेव और श्री कृष्ण ने उठकर प्रणाम किया और वसुदेवने उन्हें छातीसे लगा लिया और आशीर्वाद दिया । फिर वसुदेवने सभी बड़े भाइयोंको प्रणाम किया । बलभद्र और वासुदेवने आये हुए विद्याधरोंका सम्मान किया और उनके दर्शन करके अपने जन्मको सफल माना ।

इसके पश्चात् बलदेव और कृष्ण दोनों भाइयोंने पश्चिम दिशाकी ओर प्रस्थान किया । अब उनके सब मनोरथ सिद्ध होने से वे आनन्दित थे । जिस स्थान पर जरासिधका वध हुआ था । उस स्थान पर यादवोंने विजय उल्लाससे बड़ा आनन्द मनाया और वह स्थान आनन्दपुरके नामसे प्रसिद्ध हो गया । वहाँ हर्गिने अनेक जिन-मन्दिरोका निर्माण किया । फिर रत्न मण्डित चक्रकी पूजा करके भरत क्षेत्रको जीता । उसने तीनों खण्डोंके देवों, दानवों और मानवोंपर विजय प्राप्त की । आठ वर्षमें दिग्विजय प्राप्त की । कृष्णने अब सभी जीतने योग्य राजाओंको जीता । फिर वह कोटिशिलाकी ओर आया जो एक करोड़ मुनियोंके मोक्ष जानेके कारण महा तीर्थ है । उसने उस पवित्र शिलाकी प्रदक्षिणा देकर प्रणाम किया । सिद्धोंको स्मरण करके कृष्णने उस कोटिशिलाको अपनी भुजाओंमें चार अँगुल ऊपर उठाया । कृष्णने पहले आठ नारायणों (१) त्रिपृष्ठने सिरमें ऊपर तक, (२) द्विपृष्ठने मस्तक तक, (३) स्वयम्भूने कण्ठ तक, (४) पुरुषोत्तमने वक्षस्थल तक, (५) पुरुषसिंह या नृसिंहने हृदय तक, (६) पुरुष पुण्डरीकने कमर तक, (७) दत्तक ने जांघों तक और (८) लक्ष्मणने घुटनों तक कोटिशिला उठाई थी । इस कमी का कारण यह था कि युग-युगमें कालभेदसे प्रधान पुरुषोंकी शक्ति भिन्न-भिन्न होती गयी । कृष्णके द्वारा शिला उठाये जानेसे समस्त सेनाने जान लिया कि श्री कृष्ण महान शारीरिक बलको रखनेवाला है । दिग्विजयके पश्चात् श्री कृष्ण अपने बांधव

जनोंके साथ द्वारिका लौटे जहाँ उनके वृद्धजनोने उनका बड़ा अभिनन्दन किया। इस महान् स्वागत तथा अभिनन्दनके बीच उन्होंने द्वारिका में अवेश किया। श्री कृष्ण और बलभद्रके साथ जो भूमि-गोचरी और विद्याधर राजा लौटकर आये थे उनके हर एकके योग्य सामग्री तथा ठहरनेके स्थान दिये गये।

इसके पश्चात् समस्त विद्याधर राजाओं आदि ने श्री कृष्णका राज्याभिषेक करके आधे भरत क्षेत्रका स्वामी घोषित किया।

अब चक्ररत्नधारी राजा श्रीकृष्णके सामने जरासिधके पुत्र तथा अपने माथी राजाओंको उनके योग्य राज देनेका महान काम था। सबसे पहले उन्होंने जरासिधके द्वितीय पुत्र महदेवको राजगृहका राजा बनाया और उसे निरहकार होकर मगध देशका एक चौथाई भाग प्रदान किया। राजा उग्रसेनके पुत्र द्वारको मथुरापुरी दी और महानेमिको शौर्यपुरका राज दिया। श्री कृष्णने पाण्डवोंको बड़ी प्रीति के साथ उनका प्रिय हस्तिनापुर दिया और राजा रुधिरके पुत्र रुक्मनाभको कोशल देश दिया। यह रुक्मनाभ जरासिधके सेनापति हिरण्यनाभका छोटा भाई था। इन्होंने ही नहीं राजा कृष्णने सब साथियों तथा मित्राचार्योंको स्वामन दिये।

इस प्रकार राज बाहक ~~आने~~ माथी राजाओं तथा जरासिधके पुत्रको सन्तुष्ट करके विदा किया और यादव राजा द्वारिकापुरीमें आनन्द-सुखसे रहने लगे।

श्री कृष्णके सात रत्न थे—(१) शत्रुओंको वशमे करनेवाला सुदर्शन चक्र, (२) जिसकी ध्वनि सुन कर शत्रु कम्पायमान हो जाय ऐसा सारंग धनुष, (३) सुनन्दा खड्ग, (४) कौमदी गदा, (५) अमोघ मूल शक्ति, (६) पाचजन्य शस्त्र और (७) कौस्तुभ मणि।

इन सात रत्नोंसे श्री कृष्णको अतुल प्रताप प्राप्त हुआ । ये सातों रत्न दिव्यभूति हरिके लिए अत्यन्त हितकारी सिद्ध हुए ।

बलभद्रके पास भी दिव्य आयुध अपराजित हल, शक्ति मूसल, दिव्य गदा और रत्नमाला इत्यादि रत्न थे ।

दिव्य आयुधोंसे युक्त महा प्रतापी श्री कृष्ण और बलभद्र अपनी अनेक रानियों और अग्ररक्षक देवोंके साथ भक्तिपूर्वक धर्मपालन करते हुए द्वारिकामे सुखसे रहने लगे ।

द्रौपदी हरण

श्री कृष्णकी प्रबलतासे हर्षित पाण्डव हस्तिनापुरमें सुखसे राज कर रहे थे । उनके अखण्ड राज्यसे समस्त प्रजाको बड़ा सुख हुआ और वह दुर्योधन आदिको भूल गयी ।

एक दिन सब जगह से बेरोक-टोक घूमनेवाले, क्रुद्ध हृदयी और स्वभावतः कलह प्रेमी नारद वहाँ पाण्डवोंके घर आये । पाण्डवोंने नारदका बड़ा आदर सम्मान किया । पर जब वह रत्नवाममें गया, वहाँ द्रौपदी अपने आभूषण आदि पहननेमें व्यस्त थी और उसने नारदको प्रवेश करते न देखा । वह पाससे गुजर गया । नारद तो द्रौपदीकी उपेक्षाके मारे क्रोधसे ऐसा जल गया, जैसे तेल गिरने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है । सच है अनादरसे पीड़ित व्यक्ति सज्जनके मौके या परिस्थिति को नहीं समझता । भट से उसने द्रौपदीको इस अनादर का मजा चखानेका निश्चय किया । वह पूर्वाङ्ग भरत क्षेत्रके धातुखण्डमें अगदेशकी अमरकका नगरीमें गया । वह वहाँ अति कामी और स्त्रियोंके बहुत लोलुपी राजा पद्मनाभसे मिला ।

राजा पद्मनाभ यात्रिक नारदसे यह मालूम करने की इच्छासे कि क्या उसने उसकी रानीसे अधिक सुन्दर स्त्री कही देखी है, उसे अपने महलमें ले गया । सभी रानियोंने नारदको प्रणाम किया । इसके पश्चात् राजाने नारदसे पूछा, “महाराज क्या आपने मेरी रानीसे अधिक सुन्दरी किसी और स्थान पर भी देखी है ?”

नारद समझ गया कि राजाको अपनी रानियोंके सौन्दर्यपर गर्व है और वह विषयाभिलाषी है। नारदने तुरन्त राजा पद्मनाभसे द्रोपदीके लोकातीत रूप-लावण्यका वर्णन करके उसके हृदयमें द्रोपदीकी अभिलाषाका पिशाच लगा दिया। फिर नारद यहाँ-वहाँ के नगरोका हाल सुनाकर वहाँसे विहार कर गया। पर राजा तो व्याकुल रहने लगा। उसने द्रोपदीकी प्राप्तिके लिए पातालवासी देवता सग्रामककी आराधना की। वह देवता अर्जुनकी स्त्री द्रोपदीको सोती हुई अवस्थामे सेज सहित उठा लाया।

राजा पद्मनाभके सर्वतोभद्र नामक राजमहलकी बाटिकामें द्रोपदीको छोड़ कर देवने राजाको सूचना दी। राजा तुरन्त बाटिका में द्रोपदीके पास आया। उसे वह साक्षात् देवांगना सी लगी। उधर द्रोपदीने अपने आपको अपरिचित स्थान में देखा तो उसने तमाम बात को स्वप्न समझा और फिरसे सो गई।

सुमुप्ता द्रोपदीका अभिप्राय समझकर राजा पद्मनाभने धीरे-धीरे उसके पास जाकर मधुर वचनोंसे कहना आरम्भ किया, “हे विशाल नेत्रे! देखो, वह स्वप्न नहीं है। तुम भातकी खण्ड द्वीपकी अमरकका नगरीमें हो और मैं राजा पद्मनाभ हूँ। नारदने तुम्हारे मनोहर रूप-सौन्दर्यका वर्णन किया था। और मेरा आराधित देव ही तुम्हें यहाँ लाया है।”

राजाके ये वचन सुनकर महा सती द्रोपदी चकित हो गयी। वह मनमें सोचने लगी कि यह क्या है और वह तो बड़े सकट में आ फसी है। तुरन्त उसने मनमें संकल्प किया कि जब तक वह अपने पतिदेव अर्जुनका दर्शन न करेगी, तब तक उसके अन्न-जल और शारीरिक संस्कार और श्रृंगार का त्याग रहेगा। ऐसा नियम लेकर उसने अपनी वेणीको खोल दिया ताकि अर्जुन ही उसे वापसे। अब द्रोपदी शीतके वज्रमय कोटके भीतर स्थित होकर प्रकट रूपसे कामसे

पीडित राजा पद्मनाभको सम्बोधित करके बोली, “बलदेव और कृष्ण नारायण मेरे भाई हैं, धनुर्धारी अर्जुन मेरा पति है, पतिके बड़े भाई महावीर भीम अतिशय वीर है और पतिके छोटे भाई सहदेव और नकुल यमराजके समान हैं। जल और स्थल मार्गसे उन्हें कोई नहीं रोक सका। मनोरथके समान शीघ्रगामी उनके रथ समस्त पृथ्वीपर विचरण करते हैं। इसलिए हे राजन् ! यदि तू अपनी भला व कल्याण चाहता है तो सर्पिणीके समान मुझे शीघ्र ही उनके पास वापिस भेज दे।” पर पद्मनाभकी तो सभी सदृच्छाएँ दूर हो चुकी थी। इसलिए पद्मनाभ पर द्रोपदीकी इन बातों का न कोई प्रभाव होना था, न हुआ। उसने अपनी हठ न छोड़ी।

तब वह महासती अपनी बुद्धिसे एक उपाय सोच कर दृढतापूर्वक उसे कहने लगी, “हे राजन् ! यदि मेरे स्वजन—समुराल और पोहरके आदमी एक मासमे यहाँ न आये, तो तुम्हारी जो इच्छा हो वह करना। यह सुनकर राजा “ऐसा ही होगा” कह कर चुप हो गया, पर वह अपने राजलोककी चतुर स्त्रियों द्वारा द्रोपदीको अपने अनुकूल करने और तरह-तरहके प्रिय पदार्थोंसे उसे फुसलानेमे लगा रहा। पर वह सती अपने निश्चयपर दृढ रही, टस-से-मस न हुई। वह निर्भीक होकर अन्न-जलका त्याग करके अभ्रुपात करके अपने पतिके आने की बाट देखने लगी।

इधर प्रभात होते ही हस्तिनापुरमे द्रोपदीको महलमें न देखकर पाँचो पाण्डव व्याकुल हो उठे, किकर्तव्यविमूढ बन गये। जब वे निरुपाय हो गये, तब उन्होंने कृष्णके पास जाकर द्रोपदीके न मिलने, कही चले जाने का समाचार दिया।

कृष्ण तो पराये दुखको अपना दुख समझने वाले थे। भट से उन्होंने समस्त भरत क्षेत्रमे द्रोपदीकी तलश कराई। पर द्रोपदी कहीं भी न मिली। तब सब यादवोंने विचार करके यह निष्कर्ष निकाला कि

कोई क्षुद्र व्यक्ति द्रोपदीको इस क्षेत्रसे किसी दूसरे क्षेत्रमें ले गया है। फिर वे पारस्परिक मंत्रणासे द्रोपदीका पता लगाने की युक्ति सोचने लगे।

उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। समस्त यादवोंसे भरी सभामें नारदने श्री कृष्णसे कहा, “हे कृष्ण ! मैंने धातकीखण्डमें अमरकका नगरी में राजा पद्मनाभके महलमें अति दुर्बल, अश्रुपात करती और अन्न-जल त्यागे द्रोपदी देखली है।” राजा पद्मनाभकी स्त्री आदर से उसकी सेवा कर रही है। पर द्रोपदीका तो मात्र शील ही आधार है। वह लम्बे-लम्बे निश्वास-पर-निश्वास छोड़कर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप जैसे वीर भाइयोंके होते हुए द्रोपदी शत्रुके घरमें रहे ?”

द्रोपदीके सम्बन्धमें नारदमें यह समाचार पाकर कृष्ण आदि सभी अति हर्षित हुए और नारदकी प्रशंसा करने लगे। श्री कृष्णने कहा, “वह दुष्ट पद्मनाभ द्रोपदीका हरण करके कहाँ जायेगा ? मृत्यु के इच्छुक उस दुराचारीको अभी यमलोक भेजता हूँ।” इस प्रकार अपना रोप प्रकट करके श्री कृष्ण द्रोपदीको लाने के लिए तैयार हो गये। वामुदेव दक्षिणके तटके साथ-साथ रथपर चढ़ कर चल पड़े। नवरा समुद्रके अघिष्ठाता देवने कृष्णको देवोपनीत छह रथ दिये, जिनमें बैठकर वह और पाण्डव धातुकी खण्डके भरत क्षेत्रमें पहुँच गये और अमरकका नगरीके उद्यानमें डेरें डाल दिये। उनके साथ कोई सेना न थी।

जब राजा पद्मनाभको कृष्ण तथा पाण्डवोंके आने की सूचना मिली, तब वह अपनी चतुरंग सेना लेकर उनसे लड़ने के लिए नगरसे निकला। पर पाण्डवोंने उसे युद्धमें पराजित कर दिया और वह भाग कर अपने नगरमें जा घुसा और नगर द्वार बन्द करा दिये। पाण्डवोंके लिए द्वार तोड़ कर अमरकका नगरीमें प्रवेश करना कठिन

था । तब कृष्णने द्वार तोड़ दिये और नगरको चूर-चूर कर दिया । नगर निवासी व्याकुल होकर भागने लगे । तब राजा पद्मनाभ, राजदरबारी और नगरके बिशिष्ट लोग द्रोपदीकी शरणमें गये । सभी भयसे कांप रहे थे । राजाने द्रोपदीसे निवेदन किया, “हे देवी! हे दयावती ! हे सौम्य ! हे पतिव्रते ! हमें क्षमा करो, हमें अभय-दान दो । मैं अपराधी तुम्हारो शरण आया हूँ ।”

तब शीलवती और कृपालु द्रोपदीने राजामे कहा, “तुम स्त्रीका भेष धारण करके श्री कृष्णकी शरण जाओ । वह नरोत्तम महा दयालु है । जो व्यक्ति अपराध करके भी उनके चरणोंमें पड़ते हैं, वे उनको अवश्य क्षमा करते हैं । वे सब पर दयावान हैं । स्त्री और बालक पर वे अति दयावान हैं । जो शस्त्र और युद्धसे डरते हैं उनको कृष्ण कभी नहीं मारते ।”

द्रोपदीकी बात मान कर राजा पद्मनाभ स्त्रीका भेष बनाकरके अपनी रानियो सहित कृष्णके पास गया और क्षमा मांगी । पृथ्वी-पति कृष्णने उन्हें क्षमा प्रदान की, अभयदान दिया ।

द्रोपदीने कृष्णके पास आकर प्रणाम किया और कुशल क्षेम पूछी और कृष्णने भी उसकी कुशलता पूछी । तब अर्जुनने द्रोपदी को छातीसे लगा कर उसकी समस्त विरह व्यथा दूर की, उसकी चोटी बांध कर द्रोपदीकी प्रतिज्ञा पूरी की । द्रोपदीने स्नान किया । कृष्ण, पाँचो पाण्डव और द्रोपदीने भोजन किया । अब द्रोपदीका सब दुख दूर हो गया ।

कृष्ण द्रोपदीको अपने रथमे बैठा कर समुद्र तट पर आया और अपना शस्त्र बजाया जिसके शब्द से दशो दिशाएँ गूँज उठी ।

रास्तेमें भीमने अपने कौतुकी स्वभावसे कृष्णकी शक्तिकी परख-के लिए नावको छिपा दिया । पर कृष्ण द्रोपदी सहित दूसरे तटपर पहुँच गया । बात खुलने पर कृष्ण पाण्डवोंसे बड़े विरक्तित हुए

और कहने लगे, “प्रथम तो बड़ों से हसी करना ठीक नहीं है और यदि उत्तको प्रसन्न करने के लिए हसी करनी भी हो, तो मौका तथा समय देखकर उनका भाव (मूड) देखकर ही करनी चाहिए, अन्यथा नहीं।” पर पाण्डवोंने तो हसी करते समय इनमें से किसी बात का भी विचार न किया था। इसलिए कृष्ण उनमें उदास होकर कहने लगे, “हे कुपाण्डवो ! मनुष्य से न हो सकने योग्य मेरे अमानुषिक काम तुम जगतमें अनेक बार देख चुके हो। फिर भी तुम्हारा सन्देह न गया। इस गंगाको पार करनेमें तुमने मेरी क्या शक्ति देखी ?” इस प्रकार उलाहाना देकर वे सब हस्तिनापुर आये।

हस्तिनापुर में श्री कृष्णने अपनी बहन सुभद्रा और अर्जुनके पौत्र परिक्षितको हस्तिनापुरका राज दिया और पाण्डवोंको वहाँ से निकाल दिया।

इसके पश्चात् कृष्ण द्वारिकापुरी लौट गये और पाण्डव श्री-कृष्णके आदेश अनुसार हस्तिनापुर छोड़कर दक्षिण मथुरामें जा बसे।

नेमिनाथ दीक्षा कल्याणक

एक दिन युवा नेमिकुमार कुबेरके द्वारा भेजे हुए वस्त्राभूषण आदिसे सुशोभित राजाओं तथा बलदेव और कृष्ण आदि के साथ यादवोंसे भरी कुसुमचित्रा सभामे गये। राजाओंने अपने-अपने आसन छोड़कर उन्हें नमस्कार किया। श्री कृष्णने भी आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। फिर वे दोनों सिंहासन पर विराजमान हो गये। और वे दोनों सिंहासन पर बैठे हुए दो इन्द्रों या दो सिंहोंके सदृश सुशोभित हो रहे थे।

उस समय सभामे बलवानोंके बलकी चर्चा चल पड़ी। तब किसीने अर्जुनकी प्रशंसा की, तो किसीने युधिष्ठिर की। नकुल, सहदेव, बलभद्र और श्री कृष्णके बलकी प्रशंसा की। तब पद्मनाभ-बलभद्र बोले, “तुम लोग व्यर्थ इन सबकी बड़ाई करते हो। भगवान नेमिकुमार-सा बल तीन लोकमे किसीमें नहीं है। वे पृथ्वीको उठा सकते हैं, समुद्रको दशो दिशाओंमे बिखेर सकते हैं। इनसा बल सुर-नर किसी में नहीं है।”

श्रीकृष्णने नेमिकुमारकी बड़ाई सुनकर जरा मुस्कराते हुए उनसे मल्लयुद्धमें बलकी परीक्षा करनेको कहा। इस पर नेमिकुमारने कहा, “हे अग्रज ! इसमें मल्लयुद्धकी क्या आवश्यकता है ? यदि आपको मेरा बल जानना ही है, तो लो मेरे पांवको इस आसनसे सरका

दो ।" पर श्रीकृष्ण उनके पाँवको टस-से-मस न कर सके और उन्होंने-ने उनके बलको न केवल स्वीकार ही किया, वरन् उसकी प्रशंसा भी की । और उनके बलको लोकोत्तर बताया । पर उनके मनमें नेमिकुमारके प्रति कुछ शका सी रहने लगी ।

श्रीनेमिकुमार और श्रीकृष्ण सुखमें अपना समय व्यतीत कर रहे थे कि तभी वहाँ एक घटना घटी ।

विजयाद्वैतमें श्रुत शोणित नगरमें प्रसिद्ध और रण सग्राममें शूरवीर राजा बाण राज करता था । उसकी अनेक गुण-कला रूपी आभरणोंसे युक्त ऊपा पुत्री थी । वह अपने गुणों तथा रूपके कारण बड़ी प्रसिद्ध थी । इस लड़कीने प्रद्युम्न कुमारके पुत्र अनिरुद्धके गुण सुने, तो बस वही उस राजकुमारीके मनमें बस गया । उस सुन्दरीका चित्त अनिरुद्धकी प्राप्तिके लिए व्याकुल रहने लगा । पर कोई भी उसकी व्याकुलताका कारण न समझ सका ।

तब उसकी एक हिनैपी मन्त्रीके पूछने पर राजकुमारीने अपने मनकी बात कही । उसने कहा यदि वह किसीका ब्याहेगी तो अनिरुद्धको ही और किसी को नहीं । तब उसकी मन्त्री मोते हुए अनिरुद्ध कुमार को रातमें उठा कर विद्याधारियोंके लोकमें ले गयी और राजकुमारी की सेज पर सुला दिया । दिन निकलने पर जब कुमारकी आँखें खुली, तो पराये महलमें एक सुन्दरीको अपने पास देखकर वह चकित रह गया । वह हैरान था कि यह सुन्दरी शची है या पद्मावती है या कोई मनुष्य वधु है । वह भ्रममें पड़ गया, कि वह स्वप्न देख रहा है या जागृत है । तब राजकुमारीकी चित्रलेखा सखीने सब हाल अनिरुद्ध कुमारको बताया और एकान्तमें दोनोंका गन्धर्व-विवाह करा दिया । वह नवदम्पति ऊपाके महलमें देव-देवांगना-के समान सुखसे समय व्यतीत करने लगे । जब कृष्ण आदिने अनिरुद्ध कुमारके अपहरित होने का समाचार सुना, तब श्रीकृष्ण,

बलभद्र और प्रद्युम्नकुमार आदि तत्काल अनिरुद्धको लानेके लिए विमानसे राजा बाणके श्रुत शोणित नगरमें गये । पर राजकुमारी ऊषाके माता-पिताको पुत्रीके गन्धर्वविवाह का कोई ज्ञान न था । इसलिए राजा बाण श्रीकृष्ण आदिसे लडनेको तैयार हो गया । पर श्रीकृष्ण आदि ने राजा बाणको पराजित कर दिया और वे अनिरुद्ध कुमारको उसकी नववधु सहित द्वारिका ले आये । उनके आने पर सबको प्रमन्नता हुई ।

इसके पश्चात् बसन्त ऋतु अपने सभी प्राकृतिक सौन्दर्य और छटाको लेकर द्वारिकामे आई । नव नगरके सभी नर-नारी और श्रीकृष्ण अपनी रानियो सहित गिरनार वनमे झीडा करने और बसन्त ऋतुका आनन्द लेने गये । वे विनती करके युवा नेमिकुमार को भी साथ ले गये । यद्यपि नेमिकुमारको इस झीडाके लिए कोई अनुराग न था, पर वह भी भाई-भौजाइयोके आग्रहके कारण उनके साथ वनको चले गये । समुद्रविजय आदि दसो भाइयोके तरुण आयु वाले सभी कुमार उनके साथ गये । प्रद्युम्नकुमार भी उनके साथ गया ।

गिरनार पर्वत पर उन राजकुमारो तथा रानियोकी चहल-पहलसे सुमेरू पर्वतके वनोके देव-देवांगनाओं सदृश मुशोभित लगने लगा । सभी नर-नारियाँ पर्वतके नितम्ब पर स्थित वनोमें अपनी इच्छानुसार घूमने-फिरने लगी । उम ममय वनमें बसन्ती फूलोकी सुगन्धसे सुगन्धित दक्षिणकी शीतल वायु सब दिशाओंमें चल रही थी । आम वृक्षो का रस पान करनेवाली कोकिलाओकी मधुर कूहकूह सैलानियोके मनको मुग्ध कर रही थी । मधुपान करनेवाले भौरै, मौलश्री आदिके वृक्षोपर गुजार कर रहे थे । फूलोके भारसे लताएं नम्रीभूत हो रही थी । युवतियो द्वारा पुष्प चयनसे बेले कांप रही थीं । ऐसे प्राकृतिक बासती सौन्दर्यमें तरुण पुरुषके साथ जहाँ-

तहाँ लता कुजो, सरोबरो और वापिकाग्रों आदि मे भ्रमण करके बसन्तका आनन्द ले रहे थे ।

वहाँ कृष्णने अपनी रानियोंके साथ चैत्र मास व्यतीत किया । कृष्णकी रानियोने अपने देवर नेमिकुमारको भ्रमण कराया । केशव की सभी रानियाँ बड़ी वाचाल थी । वे अपने पतिकी आज्ञासे अपने देवर को नानाविधि वन क्रीडा कराने लगी । कोई भावज नेमि कुमारका हाथ पकड़ कर विहार कराने लगी । कोई उन्हे वन की शोभा दिखाने लगी और कोई उन्हे साल-तमाल वृक्षोकी टहनियोंके पखोसे हवा करने लगी । कई भाभियाँ अशोक वृक्षके नये-नये पल्लवोंसे करणाभरण या सेहरा बना कर उन्हे पहनाने लगी । कोई उन्हे पुष्प मालाएँ पहनाने लगी, कोई सिर पर मालाए बाधने लगी और कोई उनके सिरको लक्ष्य बनाकर उस पर पुष्प फेकने लगी । इस प्रकार युवा नेमिनाथ भाभियोंके साथ बसन्तका आनन्द ले रहे थे । वे भाभियाँ बड़ी भक्ति भावसे उनकी सेवामे तल्लीन थी ।

बसन्त के पश्चात् ग्रीष्म ऋतु आई । तब कृष्णकी प्रियाएँ नेमिकुमार से जल-क्रीडा करनेका आग्रह करने लगी । गिरनार गिरिशीतल भरनोसे महामनोहर लग रहा था । उन भरनोसे पवित्र जलसे तीर्थेश्वर भौजाइयोके आग्रहसे जल क्रीडा करने लगे । यद्यपि भगवान् स्वतः स्वभाव से रागरूप रजसे पराङ्मुख है, तथापि उस समय जलमे तैरना, डुबकी लगाना, डुबकी लगा कर दूर निकलना उनके लिए साधारण सी बात थी । वे पानीकी पिचकारियाँ मार रहे थे । भाभियाँ भगवान् नेमिनाथके मुख पर जल फेक रही थी और नेमि कुमार उन पर दोनों हाथों से जल फेक रहे थे । नेमिकुमारने सभी भाभियोंको जल क्रीडा मे हरा दिया, वे पीछे हट गयी । ऐसी जल क्रीडा किसीने कभी नहीं देखी । इस जल क्रीडासे उन तरुणियों का ग्रीष्मदाह मिट गया । वे तृप्त हो गयी । करणाभरण खिसक गये, मस्तकके तिलक मिट गये, अघर धूसर हो गये, कटि मेखलाए

सिधिल हो गयी और केश बिखर गये । उनके शरीर थक कर चकनाचूर हो गये । अब उन सबने स्नान करके वस्त्र बदले, नेमिकुमारको भी नये वस्त्र पहनाये गये ।

स्नान के पश्चात् नेमि कुमारने कृष्णकी अति प्रिया पत्नी और अपनी भाभी जामवन्तीको अपने वस्त्र निचोड़नेका आखसे इशारा किया । भाभीने इसका बुरा माना और भौंहे टेढ़ी करके कहा कि ऐसी आज्ञा तो उसके महाबलवान, नाग शय्यापर सोने वाले, मेघ की ध्वनि को जीतनेवाले शखको बजानेवाले और शारंग धनुषको चढ़ानेवाले कृष्ण भी कभी नहीं करते । देवरानियो-जेठानियोने भी जामवन्तीको समझाया और नेमि कुमारने अपने बलको शख बजा कर, धनुष चढ़ा कर और नाग शय्या पर सोकर दिखाया । शखकी ध्वनि से दिशाए गंज उठी, स्त्री पुरुष भयभीत हो गये और स्वयं कृष्ण चिंतित हो गये । जब कृष्णने देखा कि यह सब नेमिकुमारने जामवन्तीके कहने पर किया है, तब वे चिंतित एवं हर्षित हुए । उन्होंने नेमिकुमारका प्रेमसे आलिगन किया ।

इस बसन्त भ्रमण और ग्रीष्म कालीन जल क्रीडा से कृष्णको यह समझते देर न लगी, कि अब नेमिकुमारका विवाह उनके योग्य युवतीसे किया जाय । उसी समय उन्होंने भोज वशियोकी राजमति या राजुल राजकुमारी नेमिकुमारके लिए मागी, अपने बन्धुजनको उसके पाणिग्रहण सस्कारकी सूचना दी और समस्त राजाओ को स्त्रियो सहित अपने पास बुलाया । सभी परम रूपवान स्त्री-पुरुष अनेक आभूषणो तथा सुन्दर वस्त्रो से सुसज्जित नगरमे भोजनके लिए आये ।

ग्रीष्मऋतु बीतने पर वर्षा ऋतु अपनी मेघ मालाओ, गर्जन और शीतल जलकण की वर्षा लेकर आई । मोर और चातक वर्षामे सुख अनुभव कर रहे थे । जहाँ एक तरफ बरसात कुछ आदमियोको

शान्ति देती है, वहाँ विरही आदमियोंको दुःसह आताप देती है। सावनका महीना आया। मेघोंके समूह बरसने लगे। सूर्यकी तपत दग्धवनमें पत्तियोंसे बूंदें पड़ने पर सर्व प्रथम वाष्प और सौधी-सौधी सुगंध ऐसे निकल रही थी, मानो बनावलीके हर्ष सुखोच्छ्वास निकलने लगी हो। कड़कती बिजली, इन्द्रधनुष और काले-काले बादल बरमातके प्राकृतिक सौन्दर्यको दुगुना कर रहे थे। सभी प्रकार के वृक्ष और लताएँ पुष्पोसे सुशोभित थीं। वन, पहाड़ और तल-हटी सभीमें हरियाली उनकी शोभा बढ़ा रही थी। ऐसी वर्षा आने पर त्रिकाल योगको धारण कर तपस्या करनेवाले मुनि गिरिके शिखरकी तप्तायमान शिलाओंसे उतर कर वृक्षोंके नीचे ध्यानस्थ हो गये, जहाँ ठंडी पवन चल रही थी और बूंदें टप-टप गिर रही थी।

ऐसे सुहावने समयमें श्रीनेमि जिनेश्वर चार घोड़ोंके अति प्रभावान रथ पर सवार होकर विवाहके लिए चले। साथमें राजाओंके तरुण समवयस्क पुत्र और मित्र थे। नगरकी कुछ वधुएँ नृपित नेत्रोंसे नेमिकुमारके सौन्दर्य रूपी जलका पान करने लगीं। कुमारका चित्त दयासे पूर्ण था और उनका दर्शन मनोहर था। पवनके योगसे उस समय समुद्रने जो उछाल लिया, तो ऐसा लगा मानो समुद्र नटके समान नृत्य कर रहा है और समुद्रकी गर्ज बाजोंकी मधुर ध्वनिके समान लगने लगी। समुद्रकी तरंगें नटके हाथोंके समान भिन्न-भिन्न भावोंका प्रदर्शन कर रही थीं। नेमिकुमार उपवनोमें होकर वनमें जा रहे थे और ऊपरसे वृक्षोंके पुष्प उन पर गिरकर कुसुमाजलिके समान चढ़ रहे थे।

अचानक मार्गमें नेमिकुमारने एक तरफ कुछ पशुओंको घिरा हुआ देखा। ये पशु भयमें कांप रहे थे, अत्यन्त विह्वल थे और क्रूरपुरुष उन्हें वहाँ घेरे हुए थे। पशुओंका भय मिश्रित क्रन्दन सुनकर नेमिकुमारने रथको वहीं रुकवाया और सारथीसे उन पशुओंके बारेमें पूछा। तब सारथीने बड़ी विनम्रतासे हाथ जोड़ कर बताया, “हे

नाथ ! आपके कुलके राजादि तो अन्न-शाकाहारी है, उन्हें अभक्ष्य-का त्याग है, पर मासाहारी बरातियोंके लिए भोजनके लिए ही ये पशु यहाँ एकत्रित किये गये है ।”

सारथीके ये वचन सुनकर दयानिधि नेमि कुमारने तुरन्त उन पशुओं को बाड़ेसे मुक्त करा दिया । फिर नेमि कुमारने सभी राज-पुत्रोंको सम्बोधन करके कहना शुरू किया, “हे राजपुत्रो ! इन पशुओंका घर-बार नहीं, नृण और जल इनका आहार है और ये निरपराध है । जो इन निर्बल प्राणियोंको मारता है, उसके समान निर्दयी कौन होगा ? रणमे विजयकीर्ति प्राप्त करनेवाले योद्धा सामने योद्धाओंपर ही प्रहार करते है, निर्बलोपर नहीं । हाथी, घोड़े और रथका सवार अपनेसे लड़ने को तत्पर आदमीसे लड़नेको तैयार होता है, दूसरे पर बार नहीं करता । सामन्तोकी यह रीति नहीं कि वनके सिंह आदि पशुओंसे तो भागे और महा दुर्बल मृग और बकरे आदि को मारे । हिमादि पापोका आचरण करनेवाले व्यक्तिके करुणा कहाँ ? यह कितने आश्चर्यकी बात है, कि यह आदमी विस्तीर्ण राज्यकी इच्छा तो रखता है, पर जीवोंकी हिंसा मे तत्पर रहे । देखो मैने पूर्व जन्मोमे कहाँ-कहाँ भ्रमण किया है, बहुतसे सुख भोगे है, फिर भी मै तृप्त न हुआ । सांसारिक सुख सर्वथा असार है ।”

यह कह कर नेमिकुमार विरक्त मनसे द्वारिका लौट पड़े । वहाँ प्रभुने स्नान किया और सिंहासनपर बैठ गये । वहाँ बहुतसे राजा, कृष्ण और बलभद्र बैठे थे । तब नेमिकुमार तपके लिए उठने लगे । यह देखकर कृष्ण, बलभद्र और भोजवशियोंने नेमिनाथको विविध प्रकार की अनुनय-विनय करके और आगा-पीछा समझा कर रोकनेका प्रयत्न किया, परन्तु सब व्यर्थ । जिस प्रकार पिंजरा तोड़ कर निकलनेको उद्यत प्रबल सिंहको कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार तपके लिए जानेको तैयार दृढ सकल्पी नेमिकुमारको रोकनेमें

कोई समर्थ न हो सका । फिर नेमि कुमारने अपने माता-पिता आदि परिवारके लोगोको अपना निर्णय और ससारकी स्थिति अच्छी तरह समझाई ।

इसके पश्चात् नेमिनाथ जी ध्वजाग्रो, सफेद छत्रो और रत्न आदि से सृसज्जित उत्तरकुरु नामक पालकीमें सवार होकर चल पड़े । पालकी पर सवार नेमिनाथ उदयाचलकी भित्तिपर आरूढ चन्द्रमाके समान लग रहे थे । वे गिरनार पर्वतपर पहुँचे । गिरनार पर्वतकी प्राकृतिक शोभा और लताओं तथा पुष्पोके सौन्दर्यका वर्णन करना कठिन है । वहाँ नेमिनाथने अपने हाथो से अपने सिरके कुटिलकेशो को इम प्रकार उखाड़ दिया, मानो वे चिरकालमे लगी हुई कुटिल शल्योकी परम्पराको उखाड़ रहे हो । उनका तप कल्याणक शुरु हो गया । उनके साथ अनेक राजाओंने भी मुनि दीक्षा ली । एक दिन श्रीनेमिनाथ द्वारिकामे आहारके लिए आये और वहाँ उत्तम तेजधारी प्रवरदत्तने आहार देकर महिमा और प्रतिष्ठा प्राप्त की ।

इधर दुःखसे पीड़ित भोजवर्णके लोग नेमिकुमारके इस प्रकार चले जाने और अपनी बेटी राजुलके भविष्यसे चिंतित करुण क्रंदन मुखसे रुदन कर रहे थे । अपार वियोग से दुःखी राजपुत्री राजमती अपनी लज्जापूर्ण चेष्टाओंसे युक्त मनमे अत्यन्त सतप्त थी । वह अत्यन्त प्रबल शोकसे अस्त निरंतर विलाप करती रहती थी । उसके आभूषण और केशोके जूड़े शिथिल हो गये थे और वह करुण शब्दों से अति अधिक रोती रहती थी । उसके आसुओंसे उसका हार और छाती गीली हो रही थी । कभी वह अपने दुर्दैव को उलाहना देती और कभी वह अपने अत्यन्त मनोहर वरको दोष देती । उसके सगे सम्बन्धियों और माता-पिताने उसे बहुत समझाया कि वह नेमिकुमारका विचार छोड़ दे, उसका किसी दूसरे सुन्दर राजकुमारसे विवाह कर दिया जायेगा । पर वह न मानी । उसने कहा, “क्षत्री

कन्याएँ जीवनमें एकबार पति चुनती हैं, बार-बार नहीं। वह ब्याहेगी तो नेमिकुमारको, वरना वह भी उनके पथ पर चलेगी और साध्वी बन जायेगी।" राजुल और उसकी मखियोने नेमिनाथसे बड़ी विनम्रतासे घर लौटने की प्रार्थना की, पर वे टस-से-मस न हुए। अन्तमें राजुलने भी अपने सब अलंकारों को त्याग कर तप धारण करने का विचार किया। वह भी तपस्विनी बन गयी। यह नेमिनाथका महानिष्क्रमण और तप कल्याणक है।

केवल ज्ञान प्राप्ति और समवसरण

श्री नेमिनाथ सम्यग्दर्श, ज्ञान और चरित्र और तपसे सुशोभित हो गये । सभी प्रकार की वाईस परीषहो—कष्टोको वे सहने लगे । अप्रसन्न और महानिन्द्य आर्त्त और रौद्र कुध्यान को त्याग कर वे सदा धर्म-ध्यान और शुल्क ध्यानमें रत रहने लगे । चित्तके एकाग्र निरोध को ही ध्यान कहते हैं । ध्यानके लिए मनका स्थिर होना बड़ा आवश्यक है । वे अनिष्ट सयोग और इष्ट वियोगमें सदा मनको सम रखते थे ।

दुष्ट और क्रूरचित्त प्राणीके जो भाव होते हैं, उनको रौद्र ध्यान कहते हैं ।

जो मोक्षाभिलाषी जीव हैं, वे सदा धर्म ध्यान और शुल्कध्यान में अपनी बुद्धि लगाते हैं । धर्मध्यानकी सिद्धिके वास्ते योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्यकाल और योग्यभावकी आवश्यकता है अर्थात् उत्तम शरीर, आर्य क्षेत्रका एकान्त और निर्जन्तु स्थान, समशीतोष्ण-काल और भावामे निर्मलता चाहिए । जो तपस्वी समस्त परीषहो को जीतनेमें समर्थ हो, वह धर्म ध्यानको ध्याता है । ऐसा व्यक्ति महागम्भीर तथा स्तम्भ समान निश्चल होता है और पद्मासन

लगाता है। उसके नेत्र निश्चल और समस्त इन्द्रियोके काम निवृत्ति रूप होते हैं। ऐसा धर्मध्यानी ही शुल्क ध्यान लगा सकता है। ऐसा ध्यानी अपने मनको नाभिके ऊपर हृदयमे, मस्तकमे या ललाटमें रोककर ध्यान करता है और उसकी दृष्टि नासिकाके अग्रभाग पर रहती है। वह व्रतशील और तपादि का आचरण करता है।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थों मे मोक्ष पुरुषार्थ-सर्वोत्कृष्ट है। जीवका वास्तविकहित इसी मे है। यह कर्मके क्षय या मिटने से होता है। और कर्मोंका क्षय शुल्क ध्यान से होता है। समस्त कर्म प्रकृतियोंका अभाव होना मोक्ष है। यह मोक्ष अनन्त सुख रूप है। यह मोक्ष मत्र साध्य और सहज साध्य है। तीर्थकरो और उसी जन्मसे मोक्ष जानेवाले मनुष्योंके लिए यह सहज साध्य है। पर जन्मान्तरमे मोक्ष जानेवाले के लिए यह मत्र साध्य है।

मिद्ध पद प्राप्तिका कारण धर्मध्यान और शुल्कध्यान है। इस-लिए भगवाननेमिनाथने छप्पन दिन तो धर्मध्यान किया। और आसोज मुदी प्रथमाके दिन प्रभात समयमे शुल्कध्यान रूपी अग्निसे चारों धानिया कर्मोंको भस्म करके अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्यको प्राप्त किया। अब उन्हें केवल ज्ञान अर्थात् पूर्णज्ञान हो गया। यह भगवान नेमिनाथका केवलज्ञान कल्याणक हुआ।

समस्त जगतमे और देवलोकमे 'जय, जय' का शब्द गूँज उठा। सभी प्रकार के देव भगवानके केवलज्ञानकी पूजा करनेके लिए तैयार हो गये और उन्होंने गिरनार पर्वतकी प्रदक्षिणा करके समवसरण अर्थात् प्रवचन सभामे प्रवेश किया। सबने उनको नमस्कार किया। पहले वे नपकल्याणकके समय गिरनार पर्वत पर आये थे। अब दूसरी बार यहाँ आये। इसी पर्वतसे वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस

कारण यह पर्वत अतिपवित्र हो गया, महातीर्थ बन गया। यहाँ ही नेमिनाथ जिनेन्द्र विराज रहे थे। इसकी चप्पा-चप्पा भूमि और रजका प्रत्येक कण अतिपवित्र हो गये।

फिर प्रभु का समवसरण बनाया गया। यह समवसरण तीन जगनके प्राणिमयोको शरण देता है।

द्वारिकाके स्त्री-पुरुष सभी यदुवशी और भोजवशी आदि गिर-नार पर्वतपर बलभद्र नारायणके साथ चढ़े। बाहर-भीतरसे समव-मरणको देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। समवसरणकी शोभा स्वर्गकी शोभाको मान करती थी। इसकी भूमि इन्द्रनीलमणि-मयी कांचके समान निर्मल थी। इसमें अनेक राजमार्ग होते थे। इसमें देव मनुष्य और पशु-पक्षी सभी समान रूपसे धर्मप्रवचन सुनते थे। इसमें मान स्तम्भ होते थे। सरोवर भी थे। इसके द्वारों पर तोरण, छत्र, चमर, कलश, भारी और दर्पण आदि आठ मंगल-द्रव्य रखे होते हैं। उसमें नाट्यशालाओंमें देवागनाए नृत्य करती थीं। जगह-जगह ध्वाजाएँ लगी हुई थीं। कलशोंमें शुद्ध जल होता था और वे कमलोंसे ढके हुए थे। समवसरण में स्थान-स्थानपर स्तूप बने हुए थे।

मुर-नर सभीने वहाँ जाकर भगवान् नेमिनाथको नमस्कार करके उनकी इस प्रकार स्तुति की, “हे महादेव ! तुम विजयरूप हो। हे महेश्वर ! तुम महामोहको जीतनेवाले हो। हे महाबाहु ! आपके समान जीत का स्वरूप और कोई नहीं है। हे विशाल नेत्र ! आप सब कुछ देखनेवाले और सर्वज्ञ हो तथा आप अद्वितीय हो।”

उसी समय राजा वरदत्तने मुनिके व्रतग्रहण किये और वह भगवान् नेमिनाथका मुख्य गणधर बन गया। वहाँ पर बहुतसे मुनि अपने-अपने स्थान पर बैठे प्रत्यक्ष धर्मके स्वरूपके समान थे।

एक सभामें राजमती आर्यकाओके गरुकी प्रघाताके रूपमें विराजमान थी । छह हजार रानियोंने उसके साथ दीक्षा ली थी । बहुतसी श्राविकाएँ भी वहाँ थीं । राजमती लज्जा, क्षमा, और शान्ति आदि गुणोंसे सुशोभित थी, मानो धर्मकी प्ररूपणा ही थी । धर्मका स्वरूप धारण किये विराज रही थी । । भगवान् समस्त पाप-कर्मोंके नाशक हैं । उनकी भक्तिसे पाप दूर हो जाते हैं ।

बारहवी सभामे सिंह, गज, मृग, वृषभादि थलचर और हंस तथा गरुडादि नभचर अनेक जातिके तीर्थच बैठे थे । भगवानके आतिशयसे सबकी अविद्या मिट गयी और उनके पारस्परिक बैर-भाव विलीन हो गये ।

बहुतसे पुरुष मुनि हो गये, बहुत से पुरुषोंने श्रावकके व्रत ग्रहण किये । इसी प्रकार बहुत-सी स्त्रियोंने आर्यिकाकी दीक्षा ली और बहुतोंने श्राविका के व्रत ग्रहण किये ।

इस प्रकार बारह सभाओंसे मण्डित समवसरणमे तीर्थकर नेमिनाथ मिहासन पर विराजमान थे । उनकी दिव्यध्वनि समस्त जीवोंको अभय देनेवाली थी ।

देव दूसरे देवोंको बुला रहे थे और कह रहे थे कि ये भगवान् पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, समस्त गुणोंका पुज और जीवोंका कल्याण करनेवाले हैं । जो अपना कल्याण करना चाहते हो, उन्हें यहाँ आकर नेमिनाथको पूजना चाहिये । सभी आकर भक्तिपूर्वक समवसरणमे बैठने लगे । इतना ही नहीं, जो कुकर्मों, पापी, नीच, विकलांगी तथा विकलइन्द्रिय प्राणी थे, वे भी बाहर से ही भगवानकी वन्दना करने लगे । नमस्कार, 'जय जय' और स्तुतिसे समस्त समवसरण गूँज रहा था । कुछ ईश्वर ध्यानमे निमग्न थे । इस प्रकार सत्तोंका समूह वहाँ विराजमान था ।

भगवान नेमिनाथके प्रभावसे वहाँ उपस्थित सुर-नरों आदिका भय, द्वेष, विषयाभिलाषा और रति आदि विकार दूर हो गये । न वहाँ स्त्रीक, खांसी, जम्हाई और डकार आदि विकार थे, न निद्रा, तन्द्रा, क्लेश, भूख और प्यास आदि किसीको सताते थे । समवसरणमे सब जीवोंका कल्याण-ही-कल्याण था, किसीका अकल्याण नहीं था । समवसरणकी भूमि अद्भुत थी । यह भगवानकी बाह्य विभूतिकी बात है, उनकी अंतरंगकी विभूतिका वर्णन कौन कर सकता है ।

नेमि प्रवचन

समवसरण नित्य उत्सवो और अनन्त कल्याणोंका स्थान होता है। धर्म सुननेके इच्छुक श्रोता वहाँ हाथ जोड़े बैठे थे। वरदत्त गणधरने तीर्थकर नेमिनाथको नमस्कार करके पूछा, “भगवन् ! जीवोके हितकी क्या बात है ? उनकी भलाई किस बातमें है ?”

गणधरके निवेदन पर उनकी जो दिव्य ध्वनि हुई, वह चारों दिशाओमें सुनाई देती थी, सभी उसे समझते थे, चार वर्णों और सधोको मार्ग दिखानेवाली तथा आश्रय देनेवाली थी। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थों रूप चार फलोको देनेवाली थी। शास्त्रो अथवा ममन्त विद्याओ के चार भाग, द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और प्रथमानुयोग कहे गये हैं। द्रव्यानुयोग में जीव तथा अजीव आदि का वर्णन होता है, करणानुयोग में तीन लोक भूगोल आदि का वर्णन होता है, चरणानुयोग में मुनियों तथा गृहस्थोके आचरण आदि का वर्णन होता है, और प्रथमानुयोग में पुराण, चरित्र तथा कथा साहित्य होता है। भगवान् की दिव्यध्वनि इन चारो अनुयोगोकी जननी मानी जाती है। यह वाणी प्राणियोकी चतुर्गतिके चक्करको समाप्त करके मोक्ष पद दिलानेवाली होती है। इसके अनेक रूप होते हैं। इसमें निश्चय नय, और व्यवहार नय, रत्नत्रय, चार अनुयोगो, चार कषायोके नाशके उपायों, पंच-परमेष्ठीकी भक्ति, छह द्रव्यों, सात व्यसनों और सप्त अंगोका वर्णन,

आठ कर्मोंके नाश, आठ गुणोंका वर्णन, नव नयो और दस लक्षण धर्म आदि का वर्णन होता है। इस जिन वाणीकी महिमा जिनेश्वर सेव ही जानते हैं, दूसरा नहीं। यह जिनवाणी जगतका उद्धार करने के लिए जिनेश्वरके मुखसे प्रकट हुई।

यह जिनवाणी जीवोंके हितको बतानेवाली और अहितको दूर करनेवाली होती है। यह जीवोंको उनके यथायोग्य धर्ममें प्रवृत्त करती है और अशुभसे हटाकर शुभमें प्रवृत्त करती है। यह जीवोंके सचित्त कर्मोंको शिथिल करनेवाली या पूर्ण रूपसे नष्ट करके मोक्षपद दिलानेवाली है।

इस वाणीके अक्षर मधुर, स्निग्ध, गम्भीर, दिव्य, उदात्त और स्पष्ट होते हैं, अनन्य रूप है, एक है और अतिशय निर्मल होती है। केवल ज्ञानियों द्वारा इसका व्याख्यान होता है, वही इसके वक्ता है और सब श्रोता हैं।

भगवान् नेमिनाथने अपने प्रवचन में कहा —

“यह जीव स्वयं सब कर्म करता है और वही उसका फल भोगता है। जीव स्वयं ससारमें भ्रमण करता है और स्वयं उससे मुक्त होता है। अविद्या तथा रागसे सक्लिष्ट होता हुआ ससार सागरमें बार-बार घूमता है और विद्या तथा वैराग्यसे शुद्ध होकर पूर्ण स्वभावमें स्थित होकर सिद्ध हो जाता है। अध्यात्म-ज्ञान दीपक के समान मोक्षमार्गको दिखानेवाला है। ससारके जीव दो प्रकार के होते हैं, भव्य और अभव्य। भव्य जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं और अभव्य जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते।

“मोक्षका उपाय आत्मध्यान और सूत्रका अध्ययन है। सम्यग्दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र इसका मार्ग है। इनको रत्न-त्रय कहते हैं। जीवादि सात तत्त्वोंका विश्वास सम्यग्दर्शन, इनका ज्ञान सम्यक् ज्ञान और अशुभकी निवृत्ति सम्यक् चरित्र कहलाता है।

जीव जन्म-मरणसे रहित है। आत्मा ज्ञान आदि अनन्त गुणमात्र है। यह जीव आप जाता है, द्रष्टा है, कर्ता और भोक्ता है और कर्मों-का त्याग करनेवाला है। इसके प्रदेश फैल कर लोकके समान बड़े हो सकते हैं और सकुचित होकर शरीरके बराबर बन जाते हैं। इसमें न कोई वर्ण है, न रस है, न गंध है, और न स्पर्श है। ये गुण तो पुद्गलमे होते हैं, आत्मामे नहीं। आत्मा अमूर्ति स्वरूप है। यह शरीरसे भिन्न है।

“अजीवके पाँच भेद पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल है। द्रव्य या पुद्गलके अनेक रूप होते हैं। इसके नित्य स्वरूपके वर्णनको द्रव्याधिक नय कहते हैं और अनित्य स्वरूपके वर्णनको पर्यायाधिक नय कहते हैं। जैसे स्वर्णका वर्णन और उससे बने कड़े आदि का वर्णन। वस्तुकी एकता द्रव्य है और अनेकता पर्याय है। पुद्गलके छोटे-छोटे भागको अणु कहते हैं और उसके फिर भाग नहीं हो सकते। अणुओके समूहको स्कन्ध कहते हैं। धर्म-का लक्षण गति है, यह चलनेमे सहायक होता है। अधर्मका लक्षण स्थिति है, यह ठहरानेमे सहायता करता है। आकाश स्थान देता है और काल वर्तता है। कालके दो भेद निश्चय काल और व्यवहार काल है। कालाणु द्रव्यको निश्चय काल कहते हैं और समय आदि जैसे घड़ी, घटा, दिन और मास आदि को व्यवहार काल कहते हैं।

“जीव, अजीव, आश्रव, बाध, सवर, निर्जरा और मोक्ष सात तत्त्व हैं। मन, वचन और कायाकी प्रवृत्तियोंके द्वारा कर्मके आने को आश्रव कहते हैं। इसके दो भेद पुण्याश्रव और पापाश्रव है, अर्थात् अच्छे या शुभ कर्मोंका आना और बुरे कर्मोंका आना। क्रोध, मान, माया और लोभ चार कषायोकी तीव्रता, मध्यता या मन्दताके अनुसार कर्मोंका आश्रव भी तीव्र, मध्य या मन्द होता है। जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। कषाय कर्मोंके आने का कारण है और कर्मोंका आश्रव या आना कार्य है। आश्रवके अनेक भेद हैं। किसी

को दुःख पीड़ा मत दो, सब पर दया करो । किसी की निन्दा या स्व-प्रशंसा न करो । अपने को छोटा समझना और गर्व न करना और दूसरोंकी गुणोंकी प्रशंसा करना अच्छा है । जो अशुभ काम है वे अशुभ कर्मोंको लाते है और जो शुभ काम है उनसे शुभ काम आते है ।

“हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील या अब्रह्मचर्य और परिग्रह ये पाँच पाप है । इनको छोड़ना अर्थात् उनसे निवृत्ति होना व्रत कहलाता है । इन पापोंका सर्वथा त्याग करना महाव्रत कहलाता है और इसे साधु ही पालते है । इनका कुछ त्याग अगुव्रत कहलाता है और वह गृहस्थोंके पालन के लिए है । व्रतीके मनमें कोई आकुलता शय्य न होनी चाहिये ।

“हमें सब जीवों के प्रति मैत्री भाव, गुणवानोंके प्रति प्रमोद या हर्षका भाव, दुःखी प्राणियोंके प्रति दयाभाव और दुष्ट प्राणियोंके प्रति मध्यस्थताका भाव रखना चाहिए । यह चार भावनाएँ धर्मध्यानका मूल मानी गयी है ।

कषायसे कलुषित प्राणी हर क्षण कर्मके योग्य पुद्गलोंको ग्रहण करता रहता है, अपनी ओर खींचता रहता है । यही कर्म बन्ध कहलाता है । यह बन्ध अनेक प्रकार का होता है । भविष्यमें कर्मोंका आना रुक जाना सवर कहलाता है । इसके लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते है, अनेक शुभ भावनाएँ करनी होती है और कष्टों या परिषर्होंको सहना होता है । इससे आगे आनेवाले कर्म आने बन्द हो जाते है । पर सचित कर्मोंको तप आदिसे काटना निर्जरा कहलाता है । कर्मोंकी निर्जरा स्वयं भी होती रहती है और प्रयत्नपूर्वक भी की जाती है । यह ऐसे ही है, जैसे आम आदि फलोंका अपने आप पकना और गिर जाना या कृत्रिम साधनों से उन्हें शीघ्र पकाना । साधु लोग अपने तप-संयम आदि से सचित कर्मोंको शीघ्र नष्ट कर देते है । सब कर्मोंसे छुटकारा पाना, आवागमन का अन्त कर देना,

मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है। यही प्राणियोंका ध्येय होना चाहिये।

“गृहस्थीको सदा श्रद्धापूर्वक अपनी शक्तिको बिना छिपाये दान करना चाहिये। मुनियो, आर्यिकाम्रो, श्रावको और श्राविकाओ और अव्रती सम्यक्त्व दृष्टियोंको भक्ति तथा विनयपूर्वक दान देना चाहिये। और दूसरे सब जीवोंको दयाभावसे दान देना चाहिये। दानके चार भेद आहार दान, शास्त्र दान, औषधि दान और अभयदान है। सभी दान समान रूपसे आवश्यक है। किसी व्यक्तिको जिस वस्तुकी आवश्यकता हो, उसे वैसा ही दान देना चाहिये। दाताका मन उज्ज्वल, निर्लोभ, नि स्वार्थ और कोमल होना चाहिए। दान परिग्रह कम करनेका बड़ा साधन है। गृहस्थके छह दैनिक कर्तव्योंमें दानका बड़ा महत्त्व है।”

भगवान् नेमिनाथके घर्मोपदेशको सुनकर श्रोताओने हाथ जोड़ कर उन्हे नमस्कार किया। श्रोताओमें से कुछने मुनि दीक्षा ली और बहुतोंने श्रावकके व्रत ग्रहण किये। मुनि दीक्षा लेनेवाले व्यक्तियोंमें बहुतसे राजा थे। बहुत सी रानियोंने आर्यिकाके व्रत ग्रहण किये। बलभद्रकी माता रोहिणी आदि अनेक रानियोंने भी आर्यिका व्रत ग्रहण किये।

प्रवचनके पश्चात् सभी श्रोता जिनेश्वरको प्रणाम करके अपने-अपने स्थान लौट गये।

भगवद् विहार

महापुरुष सदा स्वपरहित के काम करते हैं। केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् गिरनार पर्वतपर धर्म प्रवचन करके तीर्थकर नेमिनाथने जगतके जीवों को ससार समुद्रसे पार करनेके लिए, उनका उद्धार करने के लिए, गिरनारमें नीचे उतरकर विहार किया। मार्गमें स्थान-स्थान हर मंगलाचार हो रहे थे। सभीके हृदयोंमें आनन्द, सुख और हर्षके भाव उमड़ रहे थे। तीन लोकके जीव हर्षित हो रहे थे, क्योंकि अब भगवान् नेमिनाथ बाईसवें तीर्थकर विश्वके कल्याणके लिए विहारके लिए जा रहे थे। आगे-आगे धर्म चक्र चल रहा था। सब प्रकारके बाजोंके शब्दों, मंगल शब्दों और गायनोंसे घरती आकाश शब्दायमान हो रहे थे, गूँज रहे थे। स्त्री-पुरुष बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे 'भगवान् नेमिनाथकी जय' के नारे लगा रहे थे।

मार्गमें कहीं भगवत कथा हो रही थी, तो कहीं आनन्द रूप हास्य हो रहा था और कहीं नाच-गाने हो रहे थे। कहीं-कहीं भक्त लोग मंगल स्तोत्रोंसे भगवान्की स्तुति कर रहे थे, तो कहीं 'जय जय' शब्द कर रहे थे। कहीं भक्त लोग कर अजुली जोड़कर नमस्कार कर रहे थे। सभी भगवान्की सेवामें रत थे। ऐसा लगता था, मानो पृथ्वी भगवान्की पूजा कर रही हो। उस समय प्रसन्नता से भरा समुद्र, रत्नरूप बलियोंमें मुशोभित ऊपर उठे हुए तरंगरूपी हाथोंसे अजुली बाधकर बेला रूपी मस्तकसे भगवान्को नमस्कार कर रहा था।

मार्गमें देश-देशके राजा प्रभुको नमस्कार कर रहे थे । स्थान-स्थान पर करबद्ध स्त्री-पुरुष यह प्रार्थना कर रहे थे, “हे देव ! कृपा करो, जगतको जन्म-मरणके चक्रसे निकालो । हे नाथ ! आपकी जय हो । हे ज्येष्ठ ! आपकी जय हो । हे देव ! आपकी जय हो । हे समीचीन धर्मके धारक ! हे सबके शरणभूत लक्ष्मीके धारक ! आपकी जय हो । इस प्रकार ‘जय जयकार’ की ध्वनिके बीच जिन-वर जीवो पर दया करके अद्भुत विभूतिसे विहार कर रहे थे । लोकके कल्याणके लिए विश्वेश्वर विहार कर रहे थे और उनके आगे-आगे देश-देशके राजा चल रहे थे । जैसे पतिव्रता स्त्री पतिकी अनुगामिनी होकर प्रशसनीया होती है, उसी प्रकार महाविभूति रूपी स्त्री सर्वज्ञकी अनुगामिनी बनकर शोभा प्राप्त कर रही थी । भगवान्‌के समवसरणकी विभूति अति सुन्दर और प्रशसनीय थी । वायुके मन्द-मन्द झोकोसे भगवान्‌का मार्ग साफ हो रहा था । कौदती हुई बिजलीकी चमकसे समस्त दिशाओंके अग्रभाग प्रकाशित हो रहे थे और मेघ सुगन्धित जलसे मार्ग पर छिड़काव कर रहे थे । उनके आगे-आगे सुगन्धिदायक धूपके घड़े लिये अग्नि कुमार देव चल रहे थे । धूपकी सुगन्ध लोकके अन्त तक फैल रही थी । तोरणो से समस्त मार्ग सुशोभित हो रहा था । तोरणोकी मध्य भूमिमें जो ऊँचे-ऊँचे केलेके वृक्ष तथा ध्वजाएँ लगी हुई थी, उनसे आच्छादित मार्ग इतनी सघन छायासे युक्त था कि वह सूर्यकी छविको भी रोकने लगा था । वनके निवासियोंने वनकी मजरियोंके समूहसे पीला पुष्प मण्डप तैयार किया था, जो उनके अपने पुष्पके समूहके समान दीख रहा था । ऐसे मार्गमें दयाकी मूर्ति, अहितका दमन करनेवाले स्वयं ईश एव देदीप्यमान श्री नेमिनाथ पुष्प मण्डपमें समस्त जीवोंके हितके लिए विहार कर रहे थे । प्रभुके पीछे भामंडल सुशोभित हो रहा था और अति निर्मल तीन छत्र उनके ऊपर ढल रहे थे । प्रभुके शरीरकी ज्योति और तेजका प्रतिबिम्ब मण्डल रूप हो गया था । जिस धर्म चक्रने सूर्यको जीत लिया है और जिसमें एक

हजार धाराएं हैं, उसकी कांतिसे आकाशमें प्रकाश हो रहा था । ऐसा धर्म चक्र उनके आगे चल रहा था । तीन लोकके प्रभु पृथ्वीपर विहार कर रहे थे और सभी उन्हें नमस्कार कर रहे थे ।

प्रभुके अहिंसामयी महान् व्यक्तित्वके प्रभावसे विहारमें जो भी उनके सम्पर्कमें आये, उनमें परस्परमें कोई वैर-भाव न रहा, कोई प्राणी किसी दूसरे प्राणीकी हिंसा नहीं करता था । सभी सुखसे समय व्यतीत कर रहे थे । सर्प तथा नेवले और सिंह तथा मृगादि सभी जाति विरोधी जीव निर्वैर हो गये थे । भगवन्तके प्रभावसे जीवों की दुर्बुद्धि दूर हो गयी । जहाँ-जहाँ भगवान् जाते थे, वहाँ सभी दिशाओंके राजा पूजाकी सामग्री लेकर पूजनेके लिए आते थे । सभी नरेश्वर उनके साथ थे । सभी जातियोंके देव भी विहारमें साथ थे । जिस-जिस स्थानपर भगवान् विहार करते थे, वहाँ की पृथ्वीका कण-कण पवित्र हो जाता था । सब जगह शुभ-ही-शुभ था ।

प्रभु नेमिनाथ समस्त जीवोंको धर्मका प्रकाश देने और लोगोंके कल्याणके लिए विहार कर रहे थे । उनकी कांति ने देवोंकी कांति-को भी मात कर दिया । कई वर्ष उन्होंने विहार किया । उन्होंने अनेक देशों—जैसे सोरठ, पाचाल, मगध, अंग और वंग आदिमें विहार किया और आर्य खण्डके जीवोंको प्रबोधित किया । उनके उपदेशसे बहुतसे मन्द बुद्धि जीव प्रवीण हो गये । हिंसक जीवोंने हिंसा छोड़ी । जीवोंके चिन्ता तथा वेद आदि समाप्त हो गये । भगवान्ने राजा और जनता सबको सम्बोधित किया, धर्मोपदेश दिया । उनके उपदेश के प्रभावसे बहुतसे स्त्री-पुरुष जिन धर्मावलम्बी बन गये, बहुत से राजा मुनि बन गये और बहुतोंने श्रावक धर्म अपनाया । बहुतसी स्त्रियाँ आर्यिकाएँ बन गयी और बहुतसी स्त्रियोंने श्राविका-धर्म अपनाया । इतना ही नहीं, उनके उपदेशसे बहुतसे शूद्र भी श्रावक-श्राविकाएँ बन गये । इस प्रकार प्रभुने समस्त जीवोंको

सम्बोधित किया। उसके उपदेशों का प्रभाव पशु-पक्षियोंपर भी पड़ा। उन्होंने भी अपनी हिंसक वृत्ति त्याग दी।

विहार करते-करते नेमीश्वर मलय नामके देशमें आये और उसके भदुलपुर नगरके सहस्राभवनमें विराजमान हो गये। वहाँ भी पहले के समान समवसरणकी रचना की गयी और उसमें भगवान् नेमिनाथ अपने गणधरों सहित विराजमान हो गये। उस नगरका राजा पौण्ड्र नगरवासियोंके साथ समवसरणमें आया और भगवान्को नमस्कार करके सभामें बैठ गया। देवकीके जो छह पुत्र सुदृष्टि सेठ और अलका सेठानीके यहाँ पले थे और उनके घरमें रहते थे, वे भी समवसरणमें आये। उनके साथ उनकी पत्निया भी थी, जो रूप लावण्य आदि गुणोंमें इन्द्राणियोंसे भी बढ-चढ कर थी। वे छहों भाई अपने-अपने रथोंसे उतर कर समवसरणमें गये। वे भगवान्को नमस्कार करके और उनकी स्तुति करके राजाके साथ सभामें बैठ गये।

उस समय तीर्थंकर नेमिनाथने सभामें सम्यग्दर्शन से सुशोभित श्रावक धर्म और कर्म नाशक मुनि धर्मका उपदेश दिया। इन छह भाइयोंने भगवान्से धर्मामृतका पान कर तत्त्वके वास्तविक रूपको समझ लिया। वे ससारसे विरक्त हो गये और उन्होंने अपने कुटुम्बी जनोको अपने इरादेकी सूचना देकर जिनेन्द्र भगवान्के चरणोंके समीप निर्ग्रन्थ होकर मोक्ष लक्ष्मीको प्रदान करनेवाली मुनि दीक्षा एक साथ ली। उन राजकुमारोंने द्वादशांग श्रुतज्ञान अभ्यास करके घोर तप किया। ये छहों मुनि दो-दो दिनके उपवास, पारणाए, प्रातः दुपहर और सायंकालके योग, शयन और आसन आदि क्रियाएं साथ-साथ करते थे। उत्कृष्ट तपको तपनेवाले उन मुनियोंके शरीरकी काति पहले से भी अधिक बढ गई। तीर्थंकर भगवान्के चरणोंकी सेवामें रत ये छहों मुनि अपने बाह्यन्तर तपमें एक-दूसरेकी उपमा थे।

इसके पश्चात् महाविभूतिके साथ विहार करके श्री नेमिनाथ मुनियो सहित गिरनार पर्वतपर वापिस आये और अपने समवसरण-से उसे सुशोभित करने लगे । श्री कृष्ण आदि यादव और द्वारिकाके नागरिक उनकी सेवामे रत थे । श्रुतज्ञान सागरकी तहको देखने-वाले वरदत्त आदि ग्यारह गणधर भी समवसरणमें यथास्थान विराजमान थे । वहाँ बहुतसे पूर्वधारी, शिक्षक अवधि-ज्ञानी, केवल ज्ञानी, विपुलमति मन पर्यं ज्ञानी, अनेक वादी और बहुतसे विक्रिया ऋद्धिके धारक मुनि थे । आर्यिकाओकी प्रधाना राजमती भी अनेक आर्यिकाओ और श्राविकाओके साथ समवसरणमे विराजमान थी । वहाँ नेमिनाथ तीर्थकर धर्मरूपी अमृतकी वर्षा करके प्यासे भव्य जीव रूपी चातकोको तृप्त कर रहे थे ।

अपरिमित अभ्युदयवाले नेमिनाथ जिनेन्द्र रूपी सूर्यमे गिरनार पर्वतपर विद्वद् जनरूपी कमल प्रफुल्लित हो गये ।

पटरानियों के भव वर्णन

धर्म कथाकी समाप्तिपर विनयवन्ती देवकीने हाथ जोड़कर भगवान्‌को नमस्कार करके पूछा, “हे भगवन् ! आज महा मनोहर दिगम्बर मुनियोका युगल मेरे भवनमें तीन बार आया और उन्होंने तीन बार आहार लिया । हे प्रभो ! जब मुनि एक बार ही आहार लेते हैं, तब उन्होंने एक ही घरमें तीन बार क्यों प्रवेश किया और आहार लिया ? यह भी हो सकता कि वह तीन मुनियोका युगल हो और अत्यन्त सदृश आकृति व रूप होने से मैंने उन्हें भ्रातिवश एक ही युगल समझ लिया हो । फिर उन्हें देखकर मेरे मनमें उनके प्रति ऐसा मोह क्यों उपजा, मानो वे मेरे पुत्र हो । यह क्या बात थी ?”

श्री भगवान् नेमिताथने देवकीको उत्तर दिया, “ये छहो मुनि तेरे पुत्र हैं और कृष्णसे पहले तूने इन्हें युगल रूपमें जन्म दिया था । कसके कोपसे उनकी रक्षा करनेके लिए वसुदेव उन्हें भद्रलपुरके सुदृष्टि सेठ और झलका सेठानीके यहाँ पालन-पोषणके लिए छोड़ आये । उन्होंने उनको पुत्रवत् पाला । मेरे धर्मोपदेशको सुनकर उन्होंने मुझसे मुनि दीक्षा ले ली । ये कर्मोंको नष्ट करके इसी जन्मसे मोक्ष जायेंगे । ये धर्मात्मा होनेके साथ-साथ तेरे पुत्र भी हैं, इसलिए इनको देखते ही तेरे मनमें स्नेह उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था ।”

नेमिनाथके उत्तरसे सन्तुष्ट होकर देवकीने उन छहों पुत्र रूप मुनियों-को नमस्कार किया । कृष्ण आदि दूसरे यादवोंने भी उन्हें नमस्कार किया ।

फिर कृष्ण की पटरानी सत्यभामाने प्रभुको प्रणाम करके अपने पूर्व जन्मोका हाल पूछा । केवलज्ञानी तीर्थंकर नेमिनाथ यादवोंके सामने उनके पूर्व भव बतलाने लगे .—

“मुण्डशलायन नामका एक ब्राह्मण भद्रलपुर नगरमे रहता था । उसके पिताका नाम मरीचि और माताका कपिला था । वह काव्य-रचनामे निपुण था और अपने विद्या-मदमे गर्वित था । पुष्पदन्त तीर्थंकरके तीर्थमे धर्मका व्युच्छेद हो जाने से उसने गाय, कन्या और स्वर्ण दानकी प्रवृत्ति चलाई । मुण्डशलायन पड़ितकी पहुँच राजपुरुषों तक हो गयी और राजा प्रजा सभी उसके चक्करमें फँस गये । पापाचारमे प्रवृत्त होने के कारण वह मरकर सातवे नर्कमें गया । इधर-उधर जन्मोके पश्चात् उसने मनुष्य-जन्म पाया और भील जाति मे जन्म लिया । उसका नाम पर्वतक था और उसकी भार्याका नाम बल्लरी था । उसी पर्वतपर चारण ऋद्धि धारी दो मुनि श्रीधर और धर्म आये । उनके दर्शनसे उस भीलके परिणामों-भावों-मे कुछ शान्ति आई और उसने मुनियोंके कहने से उपवास किये । धर्म-पालनका यह फल हुआ कि वह मरकर विजयाद्वं पर्वतकी अलका नगरीमे महाबल विद्याधरकी पत्नी ज्योतिमालासे पुत्र जन्मा । उसका नाम हरिवाहन रखा गया । उसका एक बड़ा भाई शतबली था । राजा महाबलने दोनों भाइयोंको राज सौंप कर मुनि श्रीधरसे दीक्षा ले ली और मोक्ष गया । किसी कारण से दोनों भाइयोंमें झगड़ा हो गया और बड़े भाईने हरिवाहनको देशसे निकाल दिया । हरिवाहन भगली देशके अम्बुदावर्त पर्वतपर ठहर गया । तभी वहाँ चारण ऋद्धिधारी दो मुनि श्री धर्म और अनन्तवीर्य आये । हरिवाहनने उनसे मुनि-दीक्षा ले ली और मरकर स्वर्ग गया । स्वर्गके सुखोंका

भोगोपभोग करते समय उसके परिणाम सकलेशमय हो गये । स्वर्गसे उसने राजा सुकेतुकी रानी स्वयंप्रभाके गर्भसे लड़कीका जन्म लिया और वह लड़की तू सत्यभामा ही थी । तू श्री कृष्णकी धर्म पत्नी बनी । अब तू तप करके स्वर्ग जायेगी और वहाँसे भूलोकमें जन्म लेकर मोक्ष-जायगी ।”

सत्यभामा निकट भविष्यमें मोक्ष जानेकी बात सुनकर बड़ी हर्षित हुई । उसने भगवान्को नमस्कार किया । इसके पश्चात् रुक्मणीने भगवान् नेमिनाथसे अपने पूर्व भव पूछे ।

श्री नेमिनाथने उसे बताया —

“मगध देशमें एक लक्ष्मीग्राम नगर था । वहाँ मोमदेव ब्राह्मण रहता था । तू उस ब्राह्मणकी पत्नी लक्ष्मीमती थी । तुझे अपने रूपका अभिमान था और तू महा मूढ बन कर पूज्य पुरुषोंका अपमान करती थी । एक दिन तू श्रृंगार करके तरह-तरहके वस्त्राभूषण पहन कर चन्द्रमा समान मणियोंके दर्पणमें अपना चेहरा देख रही थी । संयोगवश उसी समय वहाँ तेरे घरतपसे महा क्षीण शरीरवाले समाधिगुप्त मुनि आहार के लिए आये । लक्ष्मीमतीने ग्लानिसे उस मुनिकी निन्दा की । मुनिकी निन्दा के पापके फलस्वरूप सात दिनमें उसे कोढ़ हो गया और वह आगमें प्रवेश करके जल कर मर गयी । दुःख और चिन्ताके विचारोके कारण वह मर कर गधी हुई और उस पर नमक लादा जाने लगा । मरकर वह राजगृहमें सूरी जन्मी । उस बेचारी को भी लोगोंने मार दिया । मर कर वह गायोके बाड़े-में कुतियाकी योनिमें जन्मी । एक दिन बाड़ेमें आग लग गयी और वह कुतिया उस आगमें जल कर मर गयी और उस कुतियाका जीव मंडूक ग्राममें त्रिपद धीवरकी मण्डूकी भायिके शतिगंधिका पुत्री हुआ । उसके पापके उदयसे मां मर गयी और उसकी दादीने उसका पालन-पोषण किया । उसके शरीरसे इतनी बुरी दुर्गन्ध आती थी कि कोई उसे अपने यहाँ रखनेको तैयार न था । इसलिए वह

लड़की एक नदीके किनारे रहने लगी । एक दिन नदीके किनारे उपवनमें समाधिगुप्त मुनि आकर विराजे । रातके समय बहुत ठण्ड पड़ रही थी, तब लड़कीने दया करके मुनिको जालसे ढक दिया । मुनि महा दयावान् थे । उन्होंने उस लड़कीको धर्मोपदेश दिया तथा उसने उसके पूर्वजन्मोकी बात सुनायी । लड़कीने श्राविकाका धर्म धारण कर लिया । तब यही लड़की उपारक नगरमे गयी और वहाँ उमे श्रायिकाओकी सगति मिली । उनके साथ-साथ वह भी राजगृही नगरी गयी । वहाँ उस लड़कीने आचाम्ल वर्द्धन नामका तप किया । राजगृही तो मुनियोका निर्वाण क्षेत्र है । वहाँ उसने सिद्ध शिलाकी वन्दना करके नील गुफामे सन्यास धारण किया । वह महासती मर कर देवी हुई । वहाँ से फिर कुण्डनपुरमे राजा भीष्मकी रानी श्री-मतीके तू रुक्मणी पुत्री हुई और वासुदेवकी पटरानी हुई । अब तू साध्वी होकर देव योनिमे जन्म लेगी । फिर मनुष्य योनिमे जन्म लेकर मुनि दीक्षा लेगी और मोक्ष जायगी ।” रुक्मणीके पश्चात् वासुदेवकी तीसरी पटरानी जाम्बवतीने श्री नेमिनाथ जिनेन्द्रसे अपने पूर्व भव पूछे । ससारसे भयभीत सब प्राणियोंके सामने नेमिनाथ-जीने उसके पूर्व जन्मोका हाल इस प्रकार बताया —

“जम्बूद्वीपके पुष्कलावती देशमें वीतशोका नगरी थी । उसमें देवल नामका एक बड़ा गृहस्थ रहता था । उसकी स्त्रीका नाम देवमती और पुत्रीका नाम यगस्वनी था । इस लड़कीका विवाह मुमति से हुआ । पतिके निधन पर वह बड़ी दुःखी हुई । तब एक गृहस्थी जिनदासने उसे बहुत समझाया, सान्त्वना दी, पर अज्ञानके कारण उसे विशेष ज्ञान तो हुआ नहीं पर उसने दान और उपवास किये । फल यह हुआ कि वह मर कर नन्दन वनमे अन्तर नामके देवकी मेरुनन्दन देवी हुई । देवयोनिके सुख भोग कर उसने ससारमें बहुत जन्म लिये । फिर वह जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रमे विजयपुर नगरमे राजा बन्धुसेनकी पत्नी बुद्धिमती के उदरसे बन्धुयशा पुत्री

जन्मी । कुमारी अवस्था में ही उसने श्रीमती आर्यिका के सत्संग से जिन-
धर्म की आराधना की और व्रत पालना करके मर कर कुबेर की स्वयं-
प्रभा स्त्री हुई । फिर जम्बूद्वीप की पुण्डरीकणी नगरी में वज्रमुष्टि की
सुभद्रा पत्नी से सुमति नाम की पुत्री हुई । तब उसने सुन्दरी नाम की
आर्यिका से धर्म सुनकर रत्नावली नाम का तप किया और समाधि-
मरण करके स्वर्ग में गयी । वहाँ से चय कर भरतक्षेत्र के विजयार्द्र की
दक्षिण श्रेणी में जाम्बव नगर के विद्याधर राजा जाम्बव की जाम्बवती
रानी से तू जाम्बवती पुत्री हुई । तेरा विवाह राजा कृष्ण से हुआ ।
इस जन्म में तू तपस्विनी होकर देव बनेगी । फिर तू राजपुत्र होगी
और उसके बाद मोक्ष जायगी ।”

भगवान् ने मिनाथ से अपने पूर्व जन्म की और भविष्य में मोक्ष
जाने की बात सुन कर रानी के सब सशय दूर हो गये । वह बहुत
हर्षित हुई । उसने जिनेन्द्र देव को प्रणाम किया और मन में सोचा,
“मैं ससार से पार हो गयी ।”

इसके पश्चात् श्री कृष्ण की चौथी रानी मुसीमाने अपने पूर्व
भवों का वृत्तान्त पूछा और श्री नेमिनाथ ने अपनी दिव्य ध्वनि से उसे
बताया ।—

“धातु की खण्ड द्वीप में मगलावती देश में रत्नसंचय नगर था ।
वहाँ का राजा विश्वमेन और उसकी रानी अनुन्धरी थी । राजा के
मन्त्री का नाम सुमति था, जो परम श्रावक था । अयोध्या के राजा
पद्मसेन ने बुद्ध से राजा विश्वसेन को मार दिया । इससे रानी अनुन्धरी
बहुत दुःखी हुई । सुमति मन्त्री ने उसे धर्म का उपदेश दिया, पर वह
सम्यक्त्व न प्राप्त कर सकी । केवल बाह्य सुभक्ति कर सकी । फल ?
वह मर कर विजयद्वार के अधिष्ठाता विजय देव की उबलनवेगा नाम की
देवी हुई । फिर चिरकाल ससार में जन्म-मरण में अमण करके जम्बू-
द्वीप में सीता नदी के दक्षिण तट पर शालिग्राम रमणीक भाँव में महा

धनवान यक्षल गृहस्थकी देवसेना स्त्रीके उदरसे यक्ष देवी पुत्री हुई । उसका यह नाम इसलिए रखा गया, क्योंकि वह यक्षोंकी आराधना करती थी । वह यक्षोंकी पूजाके लिए वनमें गयी थी । वहाँ उसने धर्मसेन गुरुसे धर्मोपदेश सुना । उस लड़कीने बड़ी भक्तिसे उस मुनिको भोजन कराया और पुण्यबन्ध किया । एक दिन वह यक्षदेवी अपनी सखियोंके साथ क्रीडा करने विमल नामक पर्वतपर गयी थी । अममय प्रति वर्षाके कारण वह एक गुफामें घुस गयी । वहाँ पहले ही से शेर बैठा था । देखते ही शेरने यक्षदेवीको खा लिया । मर कर उस यक्षदेवीका जीव दो जन्मोंके पश्चात् जम्बूद्वीपके विदेहमें पुष्कलावती देशमें वीतशोक नगरमें अशोक राजाकी श्रीमती रानीसे श्रीकान्ता पुत्री हुई । श्रीकान्ताने कुमारी अवस्थामें ही जिनदत्ता आर्यिकाके पास दीक्षा लेकर रत्नावली नामका तप किया और मर कर स्वर्गमें देवी हुई । वहाँ से चय कर सुराष्ट्र देशके गिरिनगरमें राजा राष्ट्रवर्धनकी सुज्येष्ठा रानीके सुसीमा राजकुमारी हुई और श्री कृष्णसे व्याही गयी । अब तू तप करके देव योनिमें जन्म लेगी और फिर मनुष्य पर्यायसे मोक्ष प्राप्त करेगी । सुसीमा यह सुन कर बहुत प्रसन्न हुई और उसने तीर्थकर नेमिनाथको प्रणाम करके अपना स्थान ग्रहण किया ।

फिर श्री कृष्णकी पाँचवी पटरानी लक्ष्मणाने तीर्थेश्वरको नमस्कार करके अपने पूर्व जन्मोंका हाल पूछा । तब भगवान्ने उसे बताया —

“जम्बूद्वीपके विदेह क्षेत्रमें कछकावती देशमें सीता नदीके उत्तरीय तटपर अरिष्टपुर नगरमें इन्द्र ममान विभूतिवाला राजा वासव अपनी रानी सुमित्रा सहित रहता था । एक दिन राजा और रानी सहस्राम्र वनमें सागरसेन मुनिके दर्शनके लिए गये । गुरुसे धर्म सुनकर राजाको ससारसे विरक्ति हो गयी और उसने अपने राजकुमार वसुसेनको राज देकर मुनि दीक्षा ले ली । पर रानी सुमित्रा

पुत्र मोहवश आर्यिका न हुई, घरमे ही रही । फिर पुत्रका भी-वियोग हो गया और रानी महा-दुःख और अतिशोकसे मर गयी । मर कर वह भीलनी हुई । एक दिन उस भीलनी ने अवधिज्ञानी चारण ऋद्धि-धारी मुनि नन्दिभद्रके दर्शन किये और उनसे अपने पूर्व भव सुने । उसने तीन दिनका उपवास किया और मर कर नारददेवकी मेघ-मालिनी स्त्री हुई । फिर वह भरत क्षेत्रके दक्षिण तटपर चन्दनपुर नगरमें राजा महेन्द्रकी अनुन्धरी रानीसे कनकमाला पुत्री हुई । कनकमालाने स्वयंवरमे महेन्द्र नगरके राजा हरिवाहन विद्याधरको चुना । एक दिन कनकमाला जिन-प्रतिमाओंके दर्शन करने सिद्धकूट गयी, जहाँ चारण ऋद्धिके धारक एक मुनिसे अपने पूर्व जन्मोंका हाल सुन कर साध्वी हो गयी । तप करके मरने पर वह स्वर्गमे इन्द्रकी प्रिया इन्द्रानी हुई । वहाँ से वह राजा शलक्षण रोमकी सुरमती रानीसे लक्ष्मणा नामकी पुत्री हुई । अब तू कृष्णकी पट-रानी है । अबसे तोसरे जन्ममे तेरी मुक्ति होगी ।”

रानी लक्ष्मणाने भगवान्को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और अपना स्थान ग्रहण किया ।

“राज छठी पटरानी गाधारीने जिनेन्द्र भगवान्से अपने पूर्व भव पूछे और भगवान्ने उसे दिव्यध्वनिसे उसे बताया :—

“किसी समय कौशल देशमें अयोध्यामे रूपदत्त राजा रहता था । उसकी रानी का नाम विनयश्री था । रानीने अपने पतिके साथ सिद्धार्थ वनमे आधर मुनिको आहार दिया । दो जन्मके यश्चात् विजयाद्वी की उत्तर श्रेणीमे गगनवल्लभ नगरमे विद्युद्वेगकी रानी विद्युन्मतीसे महा कांतिवती विनयश्री पुत्री हुई । उसका विवाह नित्यालोकपुरके राजा महेन्द्र विक्रमसे हुआ । कुछ समय पश्चात् राजाने चारण मुनियोंसे धर्मोपदेश सुन कर अपने पुत्र हरिवाहनको राज्य देकर मुनि दीक्षा ले ली । रानी विनयश्रीने आर्यिकाकी दीक्षा

ली, तब किंबी और समाधिभरण करके सौधर्म इन्द्रकी देवी हुई। वहाँ से बंध कर तू गांधार देशमें पुष्कलावती नगरमें राजा इन्द्रगिर-की रानी मेरुवतीसे गांधारी राजकुमारी हुई और तैरा विवाह श्री कृष्णसे हुआ। अब तू साध्वी बनेगी, फिर देव बनेगी और फिर भर्गुज्येष्ठन्य लेकर मोक्ष प्राप्त करेगी।”

यह सुन कर गांधारी बड़ी प्रसन्न हुई और उसने भगवान्को नमस्कार किया।

फिर श्री कृष्णकी सातवीं पटरानी गौरीने भगवान्से अपने पूर्व जन्मोंका हल पूछा और भगवान्ने उसे बताया :—

“इस भरत क्षेत्रके इम्यपुर नगरमें कभी धनदेव सेठ रहता था। उसकी भार्याका नाम यशस्विनी था। एक दिन वह अपने मंहलकी छत पर खड़ी थी, कि उसने आकाशमें जाते हुए दो चारण ऋद्धिधारी मुनि देखे। उन्हें देखते ही उसे अपने पूर्व-जन्मोंका स्मरण हो गया। उसे मालूम हुआ कि वह घातकी खण्ड द्वीपके पूर्व मेरुकी पश्चिम दिशामें विदेह क्षेत्रके नन्दशोक नगरमें आनन्द सेठकी पत्नी थी। वहाँ उसने अपने पतिके साथ मितसागर मुनिराजको आहार दिया था। उन्हें पंचाशचर्य प्राप्त हुए, पर कभी उन्होंने वर्षाके पड़ते हुए पानीको पी लिया। वह पानी विष मिश्रित था। इसलिए पीते ही वे दोनों मर गये। मर कर वह देवकुरुमें आर्या हुई। उसके बाद ह्यस्तनी हुई और फिर यहाँ यशस्विनी हुई। यशस्विनीने मुनिसे ऋष्यकपत ग्रहण किया। कुछ जन्मोंके पश्चात् तू राजा मेरु वन्द्यकी रानी वन्द्यवतीसे गौरी पुत्री हुई और अब श्री कृष्णकी रानी है। तू साध्वी बनेगी और दो जन्मके पश्चात् मोक्ष जायेगी।”

यह सुन कर गौरी बड़ी हर्षित हुई और उसने भगवान्को नमस्कार किया।

फिर अष्टाक्षरी पद्मरानी पद्मावतीकी प्रार्थना पर अश्वत्थाम ने मिनाथने उसके पूर्व जन्मोका हाल बताना आरम्भ किया :—

“उज्जयिनी नगरीमें अपराजित राजा रहता था। उसकी रानीका नाम विजया था। और उन दोनोंकी पुत्रीका नाम चित्राक्षी था। उसका विवाह हस्तिनापुरके राजा हरिसेनसे हुआ। पति-पत्नी ने वरदत्त मुनिको आहार दिया। सन्ते हुए कालागुरु धूपके धूससे रानीका प्राणांत हो गया। मर कर पहले वह एक पत्नीकी आयुवाली आर्या हुई और फिर चन्द्रदेवकी चन्द्रप्रभा देवी हुई। फिर मगध देशके शाल्मली ग्राममें देविला और जयदेव दम्पतिके पद्मावती पुत्री हुई। एक बार उसने वर धर्म आचार्यसे यह व्रत लिया, कि वह जीवन पर्यन्त अज्ञात फल नहीं खायेगी। एक दिन असमयमें चण्डवारण नामक शक्तिशाली भीलने उस ग्राम पर आक्रमण कर दिया और वह वहाँ को समस्त प्रजा और पद्मदेवीको हर ले गया। उसने पद्मदेवीको कंदमें डाल दिया। वह भील उसे अपनी स्त्री बनाना चाहता था, पर उस क्षीणवस्त्री पद्मदेवीने किसी नीतिसे उसका निराकरण कर दिया और निपत्तिको टाँस दिया। उसी समय राजगृहमें राजा विजयने उस भीलको खार डाला, जिससे शाल्मली ग्रामकी वह प्रजा बन्धन मुक्त हो गयी और शरण रहित होने से इधर-उधर भटकने लगी। जनता भूखसे मारी-मारी किपाक फल खाकर दुःखसे मर गयी। परन्तु पद्मदेवी अपने अज्ञातफल न खानेके व्रतमें दृढ़ रही, उसने कोई अज्ञात फल नहीं खाया। वह सन्यास मरण करके एक पत्नी आयुवाली आर्या हुई। फिर वह स्वयंप्रभदेवकी स्वयंप्रभा देवी हुई। इससे आगे तीन जन्मोंके पश्चात् तू अरिष्टपुरके राजा स्वर्णनाभकी रानी श्रीमतीसे पद्मावती राजकुमारी हुई और तेरा श्री कृष्णसे विवाह हुआ। तप करके तू स्वर्गमें देव होगी और फिर मनुष्य योनिसे मोक्ष जायेगी।”

अपने भव-भवकी कथा सुन कर पद्मावतीने भगवान्‌को नमस्कार किया ।

कृष्णकी आठ पटरानियोके पश्चात् रोहणी, दैवकी आदि देवियों और अन्य यादवोंने भी अपने-अपने भव पूछे जिन्हें सुनकर वे ससारसे भयभीत हुए । फिर सभी जिनेन्द्रकी स्तुति करके तथा उन्हें नमस्कार करके अपने-अपने स्थानोंको गये ।

तरेसठ शलाका पुरुष

कृष्णके पश्चात् वसुदेवके यहा देवकीसे एक और पुत्र गजकुमार पैदा हुआ । यह राजकुमार अपने पिताके समान कातिवान था और बड़े भाई श्रीकृष्णका बड़ा प्यारा था । जब यह राजकुमार बड़ा हुआ, तो कृष्णने कई अत्यन्त सुन्दर युवतियों से उसका विवाह कर दिया । इनमे से एक युवती सोमा थी जो सोमशर्माकी क्षत्रिय पत्नी से पैदा हुई थी ।

उसी समय तीर्थकर नेमिनाथ द्वारिकापुरी के समीप गिरनार पर्वत पर पधारे । सभी यादव महामगल द्रव्य लेकर उनके दर्शन और धर्म प्रवचन सुनने के लिए समवसरणमे गये । श्रीकृष्ण के साथ गजकुमार भी समवसरणमे गया । और जिनश्रीको नमस्कार करके अपने बड़े भाई श्रीकृष्णके पास ही बैठ गया । उस समय श्रीनेमिनाथ ससार सागरसे पार तरने के उपाय रत्नत्रय रूप धर्मका प्रवचन कर रहे थे ।

प्रवचनके पश्चात् श्रीकृष्णने बड़ी विनयसे अपने और दूसरे श्रोताओंके कल्याणके लिए उनसे पूछा, “हे नाथ ! इस भरत क्षेत्र के वर्तमान कालके तरेसठ शलाका पुरुषोंका हाल बतानेकी कृपा करे ।”

शलाका पुरुष का आशय महा शक्तिशाली पुरुष है । इनकी संख्या तरेसठ है । चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नौ अर्द्ध चक्रवर्ती,

नौ नारायण या बलभद्र और नौ प्रतिनारायण का समूह तरेसठ शलाका पुरुष कहलाता है ।

तीर्थकर नेमिनाथने श्रीकृष्णके प्रश्नके उत्तरमें तरेसठ शलाका पुरुषों का वर्णन संक्षेपमें किया ।

वर्तमान कालमें चौबीस तीर्थकर हुए । सबसे पहले तीर्थकर श्री ऋषभनाथ हुए जिन्हें आदिनाथ जी भी कहते हैं । उनके पश्चात् (२) अजितनाथ जी (३) सम्भवनाथ जी (४) अभिनन्दननाथ जी (५) सुमतिनाथ जी (६) पद्मप्रभु नाथ जी (७) सुपाश्वनाथ जी (८) चदाप्रभु जी (९) पुष्पदन्त जी (१०) शीतलनाथ जी (११) श्रेयासनाथ जी (१२) वास पूज्य जी (१३) विमलनाथ जी (१४) अनतनाथ जी (१५) धर्मनाथ जी (१६) शातिनाथ जी (१७) कुन्धुनाथ जी (१८) अमरनाथ जी (१९) मल्लिनाथ जी (२०) सुव्रतनाथ जी (२१) नमिनाथ जी और बाईसवें तीर्थकर स्वयं नेमिनाथ जी थे । उनके पश्चात् तेईसवें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी और चौबीसवें तीर्थकर महावीर जी होंगे । १

श्री शान्ति नाथ जी, कुन्धु नाथ जी और अरहनाथ जी ये तीनों तीर्थकर चक्रवर्ती भी हुए थे । शेष सब तीर्थकर सामान्य राजा हुए ।

श्री वासपूज्य जी, मल्लि नाथ जी, नेमनाथजी, पार्श्वनाथजी और वर्धमान जी यानी महावीर स्वामी इन पांच तीर्थकरो ने कुमारवस्था में ही दीक्षा धारण की थी और बाकी उन्नीस तीर्थकरो ने राजा होने के साथ दीक्षा ग्रहण की थी । और वे विवाहित थे ।

१ इन तीर्थकरो का सविस्तार वर्णन जीवराज जैन ग्रन्थमाला, शोलापुर द्वारा प्रकाशित तिलोय पण्यति नाग २ के पृष्ठ १०१४ से १०२२ तक पर दिया है । लेखक

श्री आदिनाथ जी पहले तीर्थकर हुए । इनके पिता चौदहवें मनु या कुलकर नाभिराजा और माता मरुदेवी थी । नाभिराजा इक्ष्वाकुवंशके तिलक और मयोध्याके राजा थे । आदिनाथ का जन्म चैत्र कृष्ण नवमी को हुआ था । देवेन्द्रो ने इनका जन्म कल्याणक मनाया । जन्मते ही इन्द्रने देवोंके साथ इन्हें मेरुगिरि के शिखर पर पांडुक वनमें पांडुक शिला पर सिंहासन में विराजमान करके स्नान किया । मति, श्रुति और अर्वाधि इन तीन ज्ञानों से पूर्ण आदिनाथ कुमारवस्था को प्राप्त हुए । उनका विवाह यशस्वती और सुनन्दा नामकी दो अति सुन्दर यौवन सम्पन्न और गुणवती नवयुवतियों से हुआ । कल्पवृक्षों के नष्ट हो जाने पर जब प्रजाने नाभिराजसे अपने कष्टोंका निवेदन किया, तब उन्होंने प्रजा के मुखियाओंको राजकुमार आदिनाथके पास भेज दिया । इस पर राजकुमार ने उन्हें अग्नि, मणी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और पशु पालन छह कर्मों के द्वारा आजीविका कमाने का उपदेश दिया ।

उत्तम मुहूर्त में नाभिराजाने आदिनाथ को उत्कृष्ट राज्यपद प्रदान किया । आदिनाथके भरतादि एक सौ एक पुत्र थे । राजकुमार भरत पहले चक्रवर्ती थे । कुमार बाहुबलि दूसरे पुत्र थे । इनके दो पुत्रियाँ थी । एक का नाम नन्दा और दूसरी का नाम सुनन्दा था ।

एक दिन राजदरबार से सद्गुणयुक्त गायन तथा नृत्य कला में निपुण चंचल देवागना नीलाजसा उन के सामने नृत्य करते-करते आयु का नाश होने पर बिजली के समान तत्काल अदृश्य हो गयी । इस घटना को देखकर राजा आदिनाथ को संसार से विरक्ति हो गयी । उन्होंने सोचा कि इस संसार में जीव मेघ के समान नश्वर है । फिर उन्होंने युवराज भरत को राज्य दिया और बाहुबलि को पौंदनपुर का राज्य दिया । आदिनाथ ने चैत्र कृष्ण नवमी के दिन केश लोच पूर्वक दीक्षा धारण की । पाप का नाश करने वाले

योगी आदि जिन छह मास तक ध्यान में निमग्न हो गये और छह महीने का उपवास किया। जब वे आहार के लिए निकले तब लोगों को साधुओं को आहार देने की विधि नहीं आती थी। आदिनाथ विहार करते-करते हस्तिनापुर आए। वहाँ राजा श्रेयांस ने उन्हें नमस्कार कर के इक्षु-रस का आहार दिया। एक वर्ष के महातप के पश्चात् उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया। इनके मुख्य गणधर का नाम वृषभ सेन था। बहुत समय तक धर्मोपदेश देने के पश्चात् कैलाश पर्वत से माघ वदि चतुर्दशी को इन को मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान् आदिनाथ को वृषभनाथ या ऋषभ नाथ भी कहते हैं।

बारह चक्रवर्तियों के नाम (१) भरत (२) सगर (३) मघवा (४) सन्तकुमार (५) शान्तिनाथ (६) कुषु (७) अर (८) सुभौम (९) पद्म (१०) हरिवेण (११) जयसेन (१२) ब्रह्मदत्त थे।

नौ नारायणों के नाम (१) त्रिपृष्ठ (२) द्विपृष्ठ (३) स्वयभू (४) पुरुषोत्तम (५) पुरुष सिंह (६) पु डरीक (७) दत्त (८) नारायण और (९) कृष्ण थे। नारायणों को अर्धचक्रवर्ती भी कहते हैं।

नौ प्रतिनागयणों के नाम (१) अश्वग्रीव (२) तारक (३) मेरुक (४) मधुकैटभ (५) निगुम्भ (६) बलि (७) प्रहरण (८) रावण (९) जरासध थे। इन को प्रति शत्रु भी कहते हैं।

नौ बल देवों के नाम (१) विजय (२) अचल (३) सुधर्म (४) सुप्रभ (५) सुदर्शन (६) नान्दी (७) नन्दि मित्र (८) राम और (९) पद्म थे। इन को बलभद्र भी कहते हैं।

उपर्युक्त तरेसठ शलाका-पुरुषों का वर्णन हमारे पुराणों और चरित्रों में मिलता है।

द्वारिका दहन

श्री गौतम गणधरने राजा श्रेणिकको गजकुमारका वृत्तान्त सुनाया । तीर्थंकर आदिका चरित्र सुनकर गजकुमार ससार से भय-भोत हो गया और पिता-पुत्र आदि समस्त कुटुम्बीजनोको छोड़कर बड़ी विनयसे जिनेन्द्र भगवान नेमिनाथके पास जाकर दीक्षा लेकर तप करने लगा । गजकुमारके विवाहके लिए प्रभावती आदि जो कन्याएँ निश्चित की गई थी, उन सबने उनके समार त्यागते ही ससार से विरक्त होकर दीक्षा ले ली ।

इसके पश्चात् किसी दिन गजकुमार मुनि रात्रिके समय एकान्त में प्रतिभा योगसे विराजमान हो सब प्रकारके कष्ट सहते हुए तपमें तल्लीन थे । सोमशर्मा अपनी पुत्री सोमाके त्यागसे क्रोधित हो मुनि गजकुमारके पास आया । वह मुनिराजके सिर पर तीव्र अग्नि प्रज्वलित करने लगा । अग्निसे मुनिका शरीर जलने लगा । उसी अवस्थामें शुक्लध्यानसे कर्मोंको नष्ट करके मुनि केवली होकर मोक्ष चले गये ।

मुनि गजकुमारके मरण का समाचार सुनकर यादव केवल बहुत दुःखी ही नहीं हुए, वरन् वसुदेवको छोड़ कर समुद्रविजयादि नौ भाई मुनि बन गये । देवकी और रोहिणीके सिवाये दूसरी सभी रानियोंने भी दीक्षा ले ली ।

इधर तीर्थंकर नेमिनाथने जनताको प्रबोधित करते हुए सभी दिशाओंमें विहार करके अनेक राजाओंको धर्ममें स्थिर किया । फिर वे लौट कर अपने समवसरणको सुशोभित करते हुए गिरनार पर्वत पर विराजमान हो गये । यदुवशी राजा वसुदेव, कृष्ण, बलदेव, प्रद्युम्नकुमार, बहुत-सी रानिया और द्वारिका निवासी बड़ी विभूति-के साथ उनके दर्शनार्थ आये और धर्म प्रवचन सुनने लगे ।

धर्म कथा के बाद बलदेवने बड़ी विनयसे नमस्कार करके श्री नेमिनाथसे नीचे लिखे तीन प्रश्न पूछे —

- (१) “कुबेर द्वारा निर्मित इस द्वारिका पुरीका अन्त कितने समयके बाद होगा ? यह नगरी समय बीतनेपर स्वयं ही विलय होगी या किसीके निमित्तसे नष्ट होगी ?”
- (२) “कृष्णका परलोक गमन किस कारण से होगा ?”
- (३) “ मुझे सयमकी प्राप्ति कब होगी ?”

श्री नेमिनाथने बलदेवसे कहा, “हे महाभव्य ! यह नगरी द्वारिकापुरी बारहवें वर्ष द्वेपायन मुनि द्वारा भस्म होगी, क्योंकि उन्मत्ततासे यादवकुमार ही उसे क्रुद्ध करेगे ।

कृष्णका मरण सोते हुए कोसावी नगरमें जरतकुमारके बाणसे होगा । आप कृष्णकी मृत्युके निमित्तको पाकर तप करेगे और ब्रह्मस्वर्गमें उत्पन्न होंगे ।

द्वेपायन कुमार रोहिणीका भाई और बलदेवका मामा था । भगवानके ये वचन सुन कर वह ससारसे विरक्त हो गया और मुनि बन कर तप करने लगा । बारह वर्षकी अवधि पूरी करने के लिए पूर्वदेशकी तरफ जा कर अपने कषायो और शरीरको सुलानेवाला महा तप करने लगा । जरतकुमार भी यह जानकर बड़ा दुःखी हुआ कि उसके द्वारा कृष्णकी मृत्यु होगी । वह भाई-बहनोंको छोड़ कर किसी

ऐसे स्थिति पर बंसा गया, जहाँ उसे कृष्ण दिखाई भी न दे। पर वह कृष्णके प्रति स्नेह से बड़ा व्याकुल हुआ। दूर वनमें जा कर वनके ओझोंकी तरह वनमें बिचरने लगा। सभी यादव भावी दुःखकी चिन्तासे सतप्त भगवान्‌को नमस्कार करके द्वारिकापुरी लौट आये। बलदेव और कृष्णने नगरमें यह घोषणा करा दी कि मद्य बनानेके साधन और मद्य शीघ्र ही नगरसे अलग कर दिये जायें। जो उसे रखेगा, वह दण्ड का भागी होगा। जनताने उनके आदेशों का पालन करके मदिरा बनाने की समस्त सामग्रीको पहाड़ोंके बीच बने हुए गिरीकी गुफामें फेंक दिया। जो मदिरा कुण्डोंमें छोड़ी गई थी, वह उनमें भरी रही। जनता हितैषी कृष्णने दूसरी घोषणा यह कराई कि मेरे माता-पिता, भाई, स्त्री और पुत्री जो वैराग्य धारण करना चाहे, वे शीघ्रता करे। वह किसीको मना न करेगा। कृष्णकी आज्ञानुसार उनके पुत्र प्रद्युम्न कुमार आदि परिग्रह त्याग कर मुनि बन गये। कृष्णकी आठो पटरानियों ने भी दीक्षा ले ली। द्वारिकाके बहुत-से स्त्री-पुरुष भी साधु-साध्वी बन गये।

श्री कृष्णने सबसे यही कहा कि यह ससार समुद्र बहुत गहरा है, बीतराग धर्म समान उसे पार करने का दूसरा जहाज नहीं है और भगवान् नेमिनाथके समान दूसरा पार करने वाला नहीं है। इस लिए उनकी शरणमें जाओ। उन्होंने कहा कि अभी उनके वैराग्यका समय नहीं आया है और बलदेव भी उसके मोहके कारण मुनि नहीं बन सकते। उसके मरने के पश्चात् बलदेव भी मुनि बनेगा।

सिद्धार्थ नामके सारथीने बलदेवसे वैराग्यकी आज्ञा मांगी, तो बलदेवने उसे अनुमति देते हुए यह प्रार्थना की कि जब उसे कृष्णके वियोगका सताप हो, तब वह देव लोक से आकर उसे सम्बोधित करे।

महास्रव सहित भगवान् नेमिनाथने पल्लव देशकी तरफ बिहार किया और मार्गमें जिन धर्मका उपदेश दिया । द्वारिका निवासी नगरीको छोड़कर वनमें जा बसे और पूजा, दान, व्रत और उपवास में लीन रहने लगे ।

सयोगकी बात है कि वे नगर निवासी वर्षोंकी गिनती भूल गये और बारह वर्ष पूरे होने से पहले ही नगरमें लौट आये । इसी प्रकार रोहिणीका भाई द्वैपायन मुनि भी देश-विदेश बिहार करता हुआ, वर्षोंकी गिनती भूल गया और अवधि पूरी होने से पहले द्वारिका आ गया । द्वैपायन मुनि शरीरसे तो मुनि था, पर उसका विश्वास मिथ्या था । उसने मनमें सोचा कि भगवान् नेमिनाथकी भविष्यवाणी टल गई । वह द्वारिकाके बाहर गिरिके पास कायोत्सर्ग खड़ा तप करने लगा ।

इधर कृष्णके पुत्र सबुकुमार आदि यदुकुमार वन क्रीड़ा कर खेलते थक गये और उन्हें जोरकी प्यास लगी । वनके कुण्डों में शराब पड़ी थी, वह सूख गई थी । पर जल बरसने से और तट पर खड़े महुवेके वृक्षोंके फल गिरने और सूर्यकी तपनसे जल गरम हो गया । वह समस्त जल मदिग समान मादक बन गया । प्याससे पीड़ित उन यदुकुमारोंने उम जलको छान कर पी लिया । पीते ही उन्हें नशा हो गया । वे विकारी बन गये । उन्मत्त हो गये, उनकी आंखें लाल हो गईं और वे बेहोशीमें नाचने-गाने लगे, कुछ-कुछ बकने लगे और उनके पाव डगमगाने लगे । उनके सिरके केश बिखर गये और गलेकी पुष्पमालाएं बिखर गईं । ऐसी हालतमें वे शहरोंको लौट रहे थे । मार्गमें उन्होंने द्वैपायन मुनिको देखकर आपसमें कहा, कि इसके द्वारा द्वारिकाका नाश होने वाला है, देखे यह हमसे बच कर कहां जाता है ? ऐसा सोचते ही वे द्वैपायन मुनिको पत्थर मारने लगे । उन्होंने इतना मारा कि वह तपस्वी घरती पर गिर पड़ा । इससे मुनिको बड़ा क्रोध पैदा हुआ, उसकी भीड़े चढ़ गई और वह

होंठ चवाने लगा । बस अब क्या था ? वह यादवोंका विनाश करने के लिए तैयार हो गया । यदुकुमार भागकर द्वारिकामे आये ।

बलदेव और वासुदेवने किसीसे इस समस्त घटनाको सुन लिया । वे बड़े चिंतित हुए । उन्हें भगवान्की भविष्यवाणी मन्ची होती लगी । तब वे दोनों भाई मुनिसे क्षमा मागने उसके पास छत्र, चवर, सिंहासन और समस्त सेना पीछे छोड़कर गये । मुनि तो क्रोधकी अग्निसे प्रज्वलित था ही, उसकी बुद्धि क्लेश रूप बन गई थी, भ्रकुटी टेडी हो गई थी, मुख विषम बन गया था । उसकी आंखें इतनी लाल हो गई थी, कि उनकी तरफ देखना भी कठिन था । मारे क्रोधः उसके प्राण कण्ठ तक आ गये थे । इस प्रकार उसके मुखकी महाभयकर आकृति बन गई थी । मुनि को देख कर बलदेव और कृष्णने हाथ जोड़ कर बड़े आदरसे उसे नमस्कार किया और यह जानते हुए भी कि हमारी प्रार्थना बेकार होगी, उन्होंने मोहवश प्रार्थना की, “हे साधो ! आपने चिरकालसे अपने क्षमामूलक तप की रक्षा की है, आज वह तप क्रोध रूपी अग्निसे जल रहा है, उसकी रक्षा कीजिये । यह क्रोध मोक्षके साधनभूत तपको थोड़ी-सी अशुभता कर देता है, चारो पुरुषार्थों—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—का नष्ट कर देता है और निज और परको नष्ट कर देता है । हे मुनिराज ! इसलिए आप इन मूढ़ राजकुमारोंकी मूर्खतापूर्ण चेष्टा को क्षमा कर दे, हम पर प्रसन्न हो जायें ।” इस सब अनुनय-विनय का मुनि द्विपायन पर जरा भी प्रभाव न हुआ, वह अपने दुर्निश्चयसे जरा भी टस-से-मम न हुआ । मुनिकी बुद्धि तो अत्यंत पापपूर्ण हो गई थी और वे प्राणियों सहित द्वारिकाको जलाने के निश्चयपर दृढ़ थे । मुनिने दो अंगुलियोंके इशारे से उन्हें बताया कि केवल तुम बलभद्र और कृष्ण बचोगे और कोई नहीं ।

मुनिके अभिप्रायको जान कर वे दोनों भाई अति दुःखी मनसे किर्तव्यविमूढ़ हो द्वारिकापुरी आये और सोचने लगे कि अब

क्या करें। उसी समय सम्बुकुमार आदि अनेक यादव नगरीसे निकले और दीक्षित हो गये। वे पर्वतकी गुफा आदिमें विराजमान हो गये। द्वैपायन मुनि अपने क्रोधसे अपने तपको नष्ट करके, मर कर अग्नि कुमार मिथ्यादृष्टि देव हुआ और उसने द्वारिका पुरीको भस्म कर दिया। सभी वृद्ध, स्त्री, बालक, पशु और पक्षी अग्निमें भस्म हो गये। उस समय जो हाहाकार हुआ, वैसा हाहाकार कभी नहीं हुआ।

प्रश्न हो सकता है कि जिस द्वारिकाका देवोंने निर्माण किया और जिसके रक्षक भी देव थे, वह क्यों भस्म हो गई। पर भवितव्यता तो दुर्निवार है, वह टलती नहीं। बलभद्र आदिने समुद्रका जो जल अग्नि शांत करने के लिए डाला था, वह भी तेल बन कर अग्निको बढ़ाने में सहायक हुआ। कृष्ण और बलदेवने अग्निको असाध्य समझ कर अपने माता-पिता और दूसरे कुटुम्बियोंको रथ पर बिठा कर नगरीमें बचाने का प्रयत्न किया, पर रथ था कि उसके पहिये ही पृथ्वीमें गड़ गये, और वह आगे न सरका। फिर उन्होंने स्वयं रथको खींचना शुरू किया, पर फल कुछ न हुआ। रथ तो वही कील सा गया।

उसी समय द्वारिकाके किवाड़ बन्द हो गये। दोनों भाइयोंने उन्हें खोलने का बड़ा प्रयत्न किया। किवाड़ तो खुल गये, पर उसी समय देव वाणी हुई, “तुम दोनों ही इस अग्नि काण्डसे बचोगे और कोई नहीं।”

माता-पिताने भी अपना विनाश निश्चित समझकर बलदेव और कृष्णको बच कर जाने को कहा क्योंकि यदि वे जीवित रहे तो यदुवशका निशान बाकी रहेगा। तब वे दोनों भाई माता-पिताके पांव पड़े, उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा पाकर रोते-बिलबिलते नगरमें चले पड़े। वे दक्षिण दिशाको चले गये।

उस अग्नि काण्डके समय वसुदेव आदि यादवों, उनकी स्त्रियों और बहुतसे नगर निवासियोंने बड़े धैर्यका परिचय दिया। उन्होंने समय धारण कर लिया, सन्यास ले लिया और धर्म-ध्यानसे समस्त उपसर्ग व विपत्तिको सहन किया। वे जानते थे, कि संसार का नियम ही यह है, कि जो जन्मता है, वह अवश्य मरता है। इसलिए उन्होंने समाधिमरण पूर्वक धर्मध्यानसे शरीर त्याग दिया और अपनेको धन्य किया। उन्होंने मरते समय भी उपसर्ग आने पर भी मनमें बुरा विचार न आने दिया। सच्चे धीर-वीर शान्तमना व्यक्ति मरण आने पर कायर नहीं बनते, दृढमना रहते हैं। ऐसे जीव स्वर्ग और फिर मोक्ष जाते हैं।

धन्य है वे पुरुष जो अग्नि-धियाके समूहमें भस्म होते हुए भी समाधिको नहीं छोड़ते और शरीर त्याग करते हैं। यही सतीकी रीति है।

और द्वैपायन मुनिने अपना तप बिगाड़ा, अपना नाश किया, अनेक जीवोंको नष्ट किया और अपना भविष्य बिगाड़ा। जो आदमी क्रोध, मान, माया और लोभके वशीभूत हो जाता है, वह अपना घात तो अवश्य करता है, दूसरोंका घात कर सके या न कर सके क्योंकि दूसरोंका घात तो उनके अपने भाग्याधीन है। दूसरोंको मारने का प्रयत्न करना, जलने लोहेके गोलेको उठानेके समान है। उसको उठानेवाला तो स्वयं अवश्य जलता है, वह दूसरोंको जला सके या नहीं, यह कोई नहीं कह सकता। जहाँ दूसरे आदमियोंके लिए तप निर्वाणका कारण बनता है, वहाँ द्वैपायनके लिए वह दीर्घ आबागमनका कारण बन गया। द्वैपायनने भवितव्यताके वश होकर द्वारिका पुरीको भस्म किया। वह नगरी छह महीने लगातार जलती रही। उसके ऊँचे-ऊँचे भवन, महल और अटारियां जलकर मिट्टीमें मिल गईं। यह था द्वारिका का नाश, महानाश।

श्री कृष्ण परलोक गमन

बलदेव और श्री कृष्णकी महानताको मनुष्य वर्गान नही कर सकता । उन दोनोने पुण्यके योगसे परम उच्चता प्राप्त की और सुदर्शन चक्र आदि अनेक महारत्न इनके पास थे , वे भरत क्षेत्रके भूपति थे । पर जब उनके पुण्य का क्षय हो गया, उनके रत्न गये, बन्धु वर्ग आदि गये । केवल उनके प्राण मात्र ही उनका परिवार था । ये दोनो वीर महाधीर शोकसे अति पीडित जीने मात्रकी आशा लेकर दक्षिणकी ओर चल पड़े । क्योंकि वहाँ पाण्डव दक्षिण मथुरा-में निवास कर रहे थे । इस विपत्तिमे दोनोने बर्ती जानेका निर्णय किया ।

मार्गमे हस्तप्रभ नगर पडता था । कृष्ण तो नगरके बाहर वनमे ठहर गये और बलदेव भोजनके लिए सामग्री लेने नगरमे गये । उन्होने अपना समस्त शरीर वस्त्रसे लपेट रखा था । वहाँ का राजा अच्छदन्त बडा प्रसिद्ध और महाधनुर्धारी था और धृतराष्ट्रके वश-का था । वह यादवोके दोष ही ढूँढता रहता था । वह उनका महा शत्रु था ।

ज्योही बलभद्रने नगरमे प्रवेश किया, उनके अपना रूप छिपाने के बड़े प्रयत्न करने पर भी लोगोने उन्हें पहचान लिया और उनके इर्द-गिर्द एकत्रित हो गये । बलभद्रने एक वणिक्को अपने कडे और

कुण्डल देकर उससे खाने-पीने की सामग्री ली और नगरसे निकला । राजाके पहरेदारोंने भी बलभद्रको पहचान लिया और उन्होंने राजा-को तुरन्त सूचना दे दी । फिर क्या था ? राजाने उसको पकड़ने-मारनेके लिए तुरन्त अपनी सेना भेज दी ।

बलभद्रने अन्नादि सामग्री परे रख दी और हाथी बाधनेका थम्ब उखाड़ कर लड़नेको तैयार हो गया और मुख्य द्वारकी आगल निकाल कर सेनाके सामने डट गया । उन दोनोंने राजा और सेना-को मार कर भगा दिया ।

फिर ये दोनों भाई खाली सामग्री लेकर विजय वनमे एक रमणीक सरोवरके पास आ गये । वहाँ उन्होंने जल छानकर स्नानादि करके भगवान् नेमिनाथका स्मरण करके भोजन किया और कुछ समय विश्राम किया ।

फिर वे दक्षिणकी ओर चल पड़े और चलते-चलते महादुर्गम् और महाभयानक कौशम्बी वनमे पहुँचे । पशुओं, शृगालों और पक्षियोंके शब्दसे वह वन शब्दायमान हो रहा था । प्यासके मारे हिरणोंके भुण्ड-के-भुण्ड वहाँ मारे-मारे इधर-उधर फिर रहे थे । वहाँ की गर्म-गर्म पवन असह्य थी और दावानलसे वहाँ की लताओं-के समूह, झाड़ियाँ और वृक्ष झुलस गये थे । पानीका वहाँ कहीं नामोनिशान तक न था । मारे गर्मके जगली जानवरोंके जो श्वास-पर-श्वास निकल रहे थे, उनके शोरसे वन गूँज रहा था । ऐसे वनमे पहुँच कर प्याससे पीड़ित कृष्णने अपने बड़े भाई बलभद्रसे कहा, “हे आर्य ! मैं प्याससे बहुत व्याकुल हूँ । मेरे होठ और तालु सूख गये हैं । अब मैं एक कदम भी आगे चलने मे असमर्थ हूँ । इसलिए अनादि और सारहीन ससारमे सम्यग्दर्शनके समान तृष्णाको दूर करनेवाला शीतल जल मुझे पिलाओ ।”

बलभद्र कृष्णको जिनवाणी रूप अमृतका पान करनेको कहकर जल लेने वहाँ से दूर चले गये । कृष्ण पीताम्बर ओढ़ कर सघन वृक्षकी छायामें विश्राम करने लगे ।

देवयोग से उसी समय जरत्कुमार वहाँ आ निकला । वह शिकारके लिए वनमें अकेला घूम रहा था । पहले बताया जा चुका है, कि वह तो कृष्णके प्राणकी रक्षाके विचारसे स्नेहवश द्वारिकासे वनमें चला गया था । वह वनचरोके समान वनमें रह रहा था । पर भवितव्यके योगसे जरत्कुमार वही आ पहुँचा । उसके हाथमें धनुष था । उसने दूरसे कृष्णके हिलते पीले वस्त्रोको देख कर भ्रातिवश समझा, कि कोई हिरन है । उसने भटसे बाणका निशाना बाधा और खींच कर तेज तीर मारा, जिसने कृष्णके पावको बीध दिया । तभी कृष्णने उठ कर चारो ओर देखा, पर जरत्कुमार वृक्षकी ओटमें होने से दिखाई न दिया । तब कृष्णने पुकार कर पूछा, “इस वनमें हमारा कौन शत्रु है ? किसने हमारा पाव अकारण बीधा है ? जरा अपना नाम और कुल तो बताओ ? मैंने कभी अज्ञात कुल और अज्ञात नाम वाले व्यक्तिका वध नहीं किया । इस वनमें ऐसा मेरा कौन घातक है, जिसकी शत्रुता तक का मुझे पता नहीं ?”

इस पर जरत्कुमारने उत्तरदिया, “मैं बलदेव और श्री कृष्णके पिता वसुदेवका पुत्र जरत्कुमार हूँ । कायरोसे अगम्य इस वनमें मैं अकेला घूम रहा हूँ । जब मैंने श्री नेमिनाथकी भविष्यवाणी सुनी कि मेरे हाथो छोटे भाई कृष्णका वध होगा, तभीसे मैं उस दुष्कृत्य को टालने के लिए इस वनमें बारह वर्षसे फिर रहा हूँ । इस लम्बी अवधिमें मैंने आज तक किसी आर्यका वचन नहीं सुना, फिर यहाँ कौन है ?”

जरत्कुमारका उत्तर सुन कर कृष्ण समझ गया कि वह उसका बड़ा भाई है । कृष्णने उसे अपने पास बुलाया । जरत्कुमारने यह समझ कर कि उससे कृष्णको बाण लगा है, वह ‘हाय-हाय’

चिल्लाने लगा । वह कृष्णके पास गया । उसने धनुष बाण धरती पर फेंक दिया और उसके चरणों पर गिर पड़ा । वह अत्यन्त शोकमग्न था । तब कृष्णने उसे उठाकर छातीसे लगा लिया । कृष्णने जरत्कुमारसे कहा, “हे ज्येष्ठ भ्राता ! शोक मत करो । होनहार भटल होती है । आपने मेरी प्राण रक्षाके लिए सुख-रुम्पदा छोड़ी, बहुत वर्षों तक वनमें निवास किया, होनहारको टालनेका प्रयत्न किया । अपयश और पापसे डरनेवाला सज्जन पुरुष बुद्धि पूर्वक प्रयत्न करता है, परन्तु जिसका देव कुटिल हो, पराङ्गमुख हो, तब कोई क्या यत्न कर सकता है ?”

इसके पश्चात् जरत्कुमारने कृष्णसे वनमें आने का कारण पूछा, तो कृष्णने आरम्भसे द्वारिका दहन तक का सब हाल सुनाया । वंशका नाश सुन कर जरत्कुमार विलाप करने लगा । वह कहने लगा, “हे भाई ! चिरकालके बाद तो आप मिले और मैंने आपका यह आतिथ्य-सत्कार किया । मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? चित्तकी शान्ति कहाँ प्राप्त करूँ ? हा कृष्ण ! आपको मार कर मैंने दुनिया में दुःख और अपयश ही पाया ।”

उत्तम हृदयी जरत्कुमारको सान्त्वना देते हुए श्री कृष्णने कहा, “हे राजेन्द्र ! इस विलापको छोड़ो । सब जीव किये हुए कर्मोंका फल भोगते हैं । ससारमें कौन किसको सुख-दुःख देता है ? कौन किसका मित्र है ? कौन किसका शत्रु है ? वास्तवमें अपना किया हुआ कार्य ही सुख या दुःख देता है । बलदेव मेरे लिए जल लेने गया है । आप शीघ्र ही उनके आनेसे पहले यहाँ से चले जाओ । कहीं ऐसा न हो कि वह आप पर क्रुद्ध होकर आपको मार दे और फिर अपना वश ही न रहे । आप श्रावकके व्रत धारण करो और जाकर पाण्डवोंसे सब बात कह दो । वे अपने हितैषी हैं । हमारे कुलकी रक्षाके लिए वे अवश्य आपको राज देंगे । इतना कहकर श्री कृष्णने जरत्कुमारको कौस्तुभमणि निशानीके रूपमें दी, जिसे देखकर पाण्डव

उसका आदर करें। श्री कृष्णने उस मणिको छिपाकर ले जानेको कहा। जरत्कुमारने मणि लेकर कृष्णसे क्षमा मांगी। श्री कृष्णके घावका बाण निकाला और विदा ली।

श्री कृष्णके पावमे घावकी बड़ी पीड़ा थी। तब उन्होंने उत्तर दिशाकी ओर मुख करके पल्लव देश स्थित तीर्थकर नेमिनाथको नमस्कार किया और रामोकार मंत्रका स्मरण किया। वे पृथ्वी रूपी शैया पर लेट गये। उन्होंने अपना शरीर वस्त्रसे ढक लिया। उस समय उनकी बुद्धि समस्त परिग्रहसे निवृत्त हो गयी, वे बुद्धि या मनसे पूर्ण रूपमे अपरिग्रही बन गये। सब के प्रति उन्होंने मित्रता का भाव प्रकट किया। इस प्रकार उनके विचार हर प्रकार से शुभ थे। कृष्णके जिन पुत्रो, पौत्रो, स्त्रियो, भाइयो, गुरुओं और कुटुम्बी बान्धवोंने भविष्यका विचार छोड़ करके अग्निके पहले तपस्या करना आरम्भ कर दिया था, वास्तवमे वे धन्य थे। पर हजारों स्त्री-पुरुष और द्वारिकावासी और मित्रगण तपका कष्ट न उठा कर अग्निमे भस्म हो गये। कर्मके प्रबल भारसे कृष्णने भी तप नहीं किया, श्रावकके व्रत भी नहीं पाले, पर जिनदेव, वीतराग गुरुओं और निरग्रन्थ साधुओं और दया-धर्ममे मच्छी तथा दृढ श्रद्धा थी। शुभ चिंतन करते हुए कौसाबी वनसे वे भावी तीर्थकर पर-लोक सिधारे।

बलदेव का तप

बलदेव स्वामी श्री कृष्णके लिए जल लेने जंगल में दूर निकल गये पर उन्हें जल नहीं मिला । उसके मन में कृष्ण ही बसा था । रास्ते में उसे बहुत से अपशकुन हुए पर वह लौटा नहीं । वन में जल दुर्लभ था और जगह-जगह मृगतृष्णा थी । वह समझने लगा कि यह जल भरा है । वह वनमें मृगोंके समान दौड़ रहा था । तब उसने एक सरोवरी देखी जिसके किनारे चकवे, सारस और कलहंस सुन्दर शब्द कर रहे थे । सरोवरी तरंगे मार रही थी । सरोवरी को देखकर बलदेवने मुँहकी लम्बी साँस ली ।

बलदेवने जल छानकर स्वयं पिया और पत्तों के पात्रमें पानी भरा और चल पड़ा । वह तेज चला ताकि वह शीघ्र जाकर भाई को पानी पिलाये ।

बलदेवके मनमें चिंता थी कि निर्जन भयानक वनमें वह भोले भाई कृष्ण को अकेला छोड़ कर क्यों चला आया । बलदेव ने दूर से कृष्णको पीताम्बर ओढ़े लेटा देखा, तो सोचा कि जहाँ मैं उसे छोड़ गया था, वही सुख निद्रासे सो रहा है । वह स्वयं जागेगा तभी उसे पानी पिलाऊंगा । जब बहुत देर हो गई और श्रीकृष्ण न जागे, तब उसने श्रीकृष्णको जगाने के लिए कहा कि बहुत सो चुके, अब उठो और जल पियो । यदि कृष्ण सोते होते, तो इन

बातों से उठ जाते पर वे तो दीर्घ निद्रामे सो रहे थे, मर चुके थे, तब कैसे उठते ?

बलदेव चुप होकर बैठ गया । पर जब उसने चींटियोंको वस्त्र मे घाव पर जाते देखा तब उसने कपड़ा हटाया और देखा कि उसकी तो हालत ही कुछ और थी । बलदेवने सोचा कि कृष्ण तो मारे प्यास के मर गया और उसका सर्वस्व जाना रहा । फिर बलदेव वासुदेवकी छातीसे लग गया और मूर्च्छित हो गया । बलभद्र के लिए मूर्च्छित होना भी अच्छा ही था, वरना वह भाईके शोकसे तभी मर जाता । बलदेव तो हरिके स्नेह पाशमे दृढ़ रूपसे बंधा था । इन जैसा स्नेह जगतमे और किसको था ? जब बलदेव मचेत हुआ तब उसने वासुदेवके अग अपने हाथ से छुए, पावके घावको देखा, तो लाल पाव रक्तसे अधिक लाल हो गया था । रक्तकी दुर्गंध भी उसे मालूम हुई । तब उसने समझा कि श्रीकृष्णको किमीने बाण से मार दिया । तब उसने सोचा कि यहा उसको मारनेवाला कौन हो सकता है ? तभी बलदेवने मिहनाद किया, जिससे सारा वन गूँज उठा, हाथियों का मद उतर गया और शेर मारे डर के गुफाओंमे घुस गये । उसने पुकार कर कहा, “जिमने अकारण मेरे भाईको मारा है, जरा वह शीघ्र मेरे सामने आये । जो क्षत्री शूरवीर होते है, वे सोते हुए शस्त्रहीन, असावधान, नम्रीभूत, त्यक्तमान और भागते हुए को नहीं मारते । वे स्त्री, बालक, वृद्ध और रोगीको भी नहीं मारते । ऐसे क्षत्री यशस्वी होते है, यश के धनी होते है ।”

जब इधर-उधर दौड़नेपर भी बलदेवको कोई न मिला, तब उसने कृष्ण को छाती से लगा लिया और बिलाप करके रोने लगा । बलदेव रो-रो कर कहने लगा, “हाय जगतके प्रिय ! जगतके स्वामी हाय, जनार्दन ! तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया ? तू जल्दी आ ! वह चेतना शून्य निर्जीव को बार-बार पानी पिलाता था, पर उनके गले मे जल जरा भी प्रवेश नहीं करता था । बलदेव कभी उनका मुख

घोता, हर्ष पूर्वक उसे देखता, कभी चूमता तो कभी उनको सूँघना, वह कभी उनका वचन सुनने की इच्छा करता। ऐसा मूढबुद्धि बन गया था बलदेव। आचार्योंने ऐसी आत्म-मूढता को धिक्कारा है। कभी बलदेव कहता, “क्या स्वर्ग समान विशाल वैभवशाली द्वारिका के भस्म हो जाने से जीने की आवश्यकता न समझकर तू तप्त हो रहा है ? ना भाई, ऐसा मत कर। भारत भूमि नाना प्रकारकी अविनाशी खानों से भरी पड़ी है। क्या समस्त यादवों और भोजवशियों के क्षय हो जानेसे अपने को बन्धु रहित समझकर तू मोह को प्राप्त हो गया है ? ऐसा करना उचित नहीं है। मैं और आप जीवित रहे, तो समझो कि हमारे सब भाइयों का समूह जीवित है। तुम सदा मुझे देखते रहते थे, फिर भी तुम्हे तृप्ति न होती थी। पर आज तुम मेरी ओर देखते भी नहीं। मैंने मूर्खता से पानी लेने जाने के कारण अपने रत्नसदृश भाई को खो दिया। मेरे रहते तुम्हें हरनेवाला, मारनेवाला कौन था ? तू कसके क्रोध और जरासंध के यशको चकनाचूर करनेवाला था, पर खेद है कि आज तू स्वयं नहीं रहा। आज सूरज भी तुम्हें निद्रामे डूबा देखकर तेरे प्रति शोक प्रकट करता हुआ अपनी किरणों को सिकोड़कर अस्ताचल की ओट में चला गया है। सभी प्रकृति तेरे शोक में निमग्न है, रुदन कर रही है। हे देव ! अब बहुत मत सोओ। सूर्य अस्त हुआ, सन्ध्या भी गई, अब रात हो गई है। हे भाई ! यह वन तुम्हारे रहने लायक नहीं है। यहाँ अनेक पापी जीव फिरते हैं, यहाँ कुशब्द हो रहे हैं। इसलिए यहाँ से चलकर किसी और दूसरे सुन्दर स्थान में जाकर रात व्यतीत करें। यहाँ वन के दुष्ट मासभक्षी जीव गिद्ध, कबूते और गीदड़ इत्यादि विचर रहे हैं। तुम सुन्दर महलों में रहते थे, राजा लोग तुम्हारे दर्शनो की प्रतीक्षा करते थे, प्रातः गीत तथा सगीत होने पर तुम उठते थे। पर आज तुम्हें क्या हो गया है ?” इस प्रकार बलदेव विलाप कर रहा था।

गौतम गणधरने राजा श्रेणिक से कहा, “हे श्रेणिक ! बलदेवने वासुदेवसे अधिक मोह किया । दोनों भाई प्राणवलम्ब थे । पर बलदेव की सब बातें व्यर्थ गईं । वह कृष्ण को छातीसे लगाये वन में फिर रहा था । उसे विलाप करते बहुत से दिन-रात बीत गये । न खाना, न पीना और न सोना । वह कृष्ण के मृत शरीर को लिए फिरते रहे, पर कहीं शान्ति न मिली ।”

ग्रीष्म ऋतु गयी, वर्षा ऋतु आई । बादल गरजने और बरसने लगे । काली घटाओंसे विजली चमकने लगी । उसी समय वासुदेव की आज्ञानुसार जरत्कुमार भीलके भेषमें पाण्डवोंके पास दक्षिण मथुरा गया और युधिष्ठिरसे राजसभामें मिला । तब जरत्कुमारने युधिष्ठिर आदि को द्वारिका दहन और प्रमादवश अपने द्वारा कृष्णके परलोक गमनके समाचारको रोकर सुनाया । उसने प्रमाण स्वरूप कृष्णकी दी हुई कौस्तुभमणि राजाको दिखाई । मणिको देखकर और कृष्णके वियोगका समाचार सुनकर युधिष्ठिर आदि पांचो भाई विलाप करने लगे, क्योंकि कृष्णसे उनका बड़ा स्नेह था । उसी समय रत्नासमें कुन्ती माता और पांचो भाइयोंकी रानिया दहाड़ मार-मार कर रोने लगी । पाण्डवोंके घरके नर-नारी सभी विलाप करके कहने लगे, “हा प्रधान पुरुष ! महावीर ! हा ससारके कष्टोंको दूर करनेवाले ! आप जैसे महा पुरुषोंकी यह क्या दशा हुई ?” इस प्रकार उन्होंने बहुत देर तक बार-बार रुदन किया ।

पाण्डव तो समस्त रीति-रिवाजोंको जानते थे । रोना-चीखना वन्द होने पर उन्होंने श्रीकृष्णको जला दिया । उन्होंने जरत्कुमारको भीलका भेष छोड़कर राजकुमारोंके वस्त्र पहननेको कहा । उन्होंने उसे भीलोंका कर्म छोड़कर श्रावकके व्रत धारण करनेको कहा । फिर दुःखी हृदयसे बलदेवको देखने चले । उनके साथ माता कुन्ती, द्रौपदी और उनके पुत्र भी थे । सेना भी उनके साथ थी । वनमें पहुँचकर उन्होंने देखा, कि बलदेव तो कृष्णके मृतक शरीरको

उबटना मलकर स्नाने करा रहा है और आभूषण पहना रहा है। वे बलदेवको छातीसे लगाकर बहुत रुदन करने लगे। कुछ समय बीतनेपर माता कुन्ती और उनके पुत्रोंने बलदेवको दाह-सस्कार करनेको कहा। पर बलदेवने कृष्णके मृत शरीर को न दिया, उल्टा कुपित होकर कुछ-कुछ कहने लगा। उसने उम्हे कृष्ण-को स्नान कराने और उसके लिए भोजन तैयार करनेको कहा। सब कुछ जानते हुए और बलदेवके कामोको व्यर्थ समझते हुए भी पाण्डवोंने बलदेवकी आज्ञाका पालन किया और समस्त वर्षाकाल वही वनमे उसके पास रहे।

बरसात बीत गई। शीत ऋतु आ गई। वे सब वही वनमे बलदेव के पास रहे। श्रीकृष्णके जिस शरीरसे जीवित अवस्थामे सुगंध आती थी, अब उममे महा दुर्गन्ध आने लगी।

अब बलदेवके प्रतिबुद्ध होनेका समय आ गया। तभी वहां सिद्धार्थ नामका सारथी भाई जो देव हो गया था और जिसने बलदेव को वचन दिया था, वहां आ गया। उसने बलदेवको प्रबुद्धकरने के लिए निम्नलिखित अनेक दृष्टान्त दिये।

पहले उसने एक ऐसा रथ दिखाया जो पर्वतके विषम मार्गपर आसानीसे चल सका पर चौरस मैदान मे आकर रुक गया और टूट गया। वह देव उस रथकी सन्धि को ठीक करने लगा, जोड़ने लगा। पर वे जुड़ती ही न थी। तब बलदेवने पूछा, “हे भाई! यह बड़े आश्चर्यकी बात है, तेरा रथ पर्वतके विषम मार्गपर तो चल सका पर यहां मैदानमें आकर रुककर टूट गया और तेरे ठीक करनेपर भी ठीक नहीं होता। इसका खड़ा होना कैसे सम्भव है?” देवने उत्तर दिया, “हे बलदेव! जिस कृष्णका महाभारतमें बाल बाका नहीं हुआ, वह जरत्कुमारके बाण मात्र से नीचे गिर गया। अब इस जन्ममें इसका उठना कैसे सम्भव हो सकता है?” फिर देव

एक निर्जल शिला तलपर कमलिनी लगाने लगा। बलदेवने पूछा, “निर्जल शिला तलपर कमलिनी कैसे उग सकती है?” इसपर देवने कहा, “भला निर्जीव शरीरमें कृष्णकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है?” फिर देव एक सूखे वृक्षको सींचने लगा। तब बलभद्र ने कहा, “कहीं सूखा वृक्ष भी पानी देनेसे हरा हुआ है?” देव ने उससे पूछा, “हे बलदेव! मृत कृष्णको स्नान कराने से क्या लाभ है?” फिर देव एक मृतक बैल को घास-पानी देने लगा। उसे देखकर बलदेवने पहले की तरह पूछा, “अरे मूर्ख! इस मृतक बैल को घास-पानी देने से क्या लाभ होगा?” उत्तर में देवने कहा, “मृतक कृष्णको आहार-पानी देने से जो लाभ हो सकता है, वही लाभ इस मरे बैलको घास-पानी देने में हो सकता है। कितने आश्चर्य की बात है कि बड़े आदमी अपनी भूल नहीं समझते, दूसरों की भूलें तुरन्त देख लेते हैं।”

उस देवकी इन बातोंसे बलदेवकी आखें खुल गईं। वह अपनी भूलको समझ गया। उसका झूठा मोहपाश टूट गया और वह समझ गया, कि कृष्ण तो परलोक गये। बलदेव कहने लगा, “मैं व्यर्थ छह महीने कृष्णके मृत शरीरको लिए फिरता रहा। मैं भूलने समझता रहा कि मैं न था, तभी उसको वाग लगा। उस प्राणीका न कोई रक्षक है, न नाशक है। आयु कर्म सबका रक्षक है, आयु कर्मके क्षीण होते ही शरीरका नाश होता है। यह राज्य सम्पदा हाथीके कानके समान चंचल है। जहा मयोग है, वहा वियोग है, जीवन मरणके दुलसे नीरस है। एक मोक्ष ही अविनाशी है। वही प्राप्त करने योग्य है।” इस प्रकार बलदेवने अपने वशके उस देवमें धर्मज्ञान और सच्चा विश्वास प्राप्त किये।

इसके पश्चात् बलदेव, जरत्कुमार और पाण्डवोंने तुङ्गीगिरिके शिखरपर श्रीकृष्णका दाह संस्कार करके जरत्कुमारको राज्य दिया। बलदेवने जीवनको क्षणभंगुर समझ कर परिग्रहके त्यागका निश्चय करके

साधियोंके साथ उसी पर्वत शिखरपर आश्रय लिया। अब उन्हें वैराग्य हो गया। वहा उस समय कोई मुनि नहीं था, जिससे वे दीक्षा लेते। उस समय पल्लव देश मे तीर्थंकर नेमिनाथ विराजमान थे। अतः बलदेवने पल्लव देशकी तरफ मुख करके नेमिनाथका स्मरण किया, उन्होंने नमस्कार किया और उनकी शिष्यता स्वीकार की। फिर उन्होंने अपने हाथोसे अपने सिरके केश उखाड़े।

अब बलदेव महाव्रती बन गये। बलदेव शरीरसे अत्यन्त सुन्दर नहीं थे। जब वे आहारके लिए नगरमे गये, तो स्त्रियोकी विपरीत चेष्टाएँ देखकर उन्होंने नगरमे आना ही छोड़ दिया और वनमे ही आहार लेनेकी प्रतिज्ञा की। वनके बाहर आहार लेने का भी त्याग कर दिया।

बलदेवके वैराग्य लेने पर पाण्डवोंने जरत्कुमारके साथ अनेक राज कन्याओका विवाह कर दिया। फिर वे पाण्डव, माता कुन्ती और द्रौपदी आदि तीर्थंकर नेमिनाथके दर्शनार्थ और सयम धारने के लिए पल्लव देश गये।

बलदेवने मुनि होकर घोर महातप करना शुरू कर दिया। संसारमें सिवाय आत्माके सब कुछ अनित्य या क्षणभंगुर है। तन, धन, कुटुम्ब, संसारके सुख, राज्य, सम्पदा तथा सम्बन्ध आदि सब अनित्य हैं। इस जीवकी शरण या रक्षा करनेवाला कोई नहीं, धर्म ही उसकी शरण है। यह ससार रूपी चक्र अनादि कालसे भ्रमण करता है। कभी स्वामीसे सेवक बनता है और कभी स्वामी पिता पुत्र बन जाता है और पुत्र पिता। यह प्राणी अकेला मरता है। मैं (आत्मा) चेतन हूँ और शरीर अचेतन है। जब शरीर भी मुझसे भिन्न है, तब दूसरी वस्तुओसे भिन्नता क्यों न होगी? अपना या पराया शरीर रक्त, वीर्य आदि मलीन पदार्थोंमे बना है। इसलिए कौन पवित्र आत्मा इस अपवित्र शरीरसे वियोगके समय शोक करेगा

और सयोगके समय राग या प्रेम करेगा ? काया, वचन और मनके योगसे पुण्य और पाप कर्मका आगमन होता है । कर्मोंके आगमनके बाद यह जीव उनमें बंधकर ससारसे जन्मता-मरता है । कर्मोंके आगमनको रोकना सबर कहलाता है । सद्गति का मार्ग सबर ही है । फिर आये हुए कर्मोंको क्षय करना आवश्यक है । कर्म अपना फल देकर समाप्त हो जाते हैं । पर सचित्त कर्मोंको तपके द्वारा नष्ट करना कल्याणकारी है । यह लोक अनादि निघन है, इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है । इस ससारमें रत्नत्रय अर्थात् सच्चा विश्वास, सच्चा ज्ञान और सच्चा चरित्र प्राप्त करना दुर्लभ है । कर्मकी प्राप्ति दुर्लभ है । समाधिमरण दुर्लभ है । धर्म ही मोक्षदाता है । इसके दस लक्षण उत्तम क्षमा, सत्य और अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, निगबंता, निष्कपटता, पवित्रता, तप और सयम ह । धर्मके त्यागसे जीव अनन्त दुःखोंको पाता है । मुनि बलदेव हर समय इस प्रकारके विचारोंका चिंतन करने लगे । भाई श्रीकृष्णका जो मोह था, वह इन सद्भि-चारोंसे दूर हो गया ।

तप करने और मुनिव्रत निपाटने में अनेक कष्टोंका सामना करना पड़ता है, उन्हें शक्तिके साथ सहना पड़ता है । इन कष्टोंको जीतना, इनसे जरा भी विचलित न होना, महान तपस्वीके लिए आवश्यक है । भूख-प्यास, गर्मी-सर्दी, डार, मच्छर, नग्नता, अरुचि-कर प्रसंग, काम वासना, अप्रिय वचन, ताड़न-तर्जन, याचक वृत्ति, अनिष्ट वस्तुकी प्राप्ति, रोग सहन और सत्कार मिलना या न मिलना आदि अनेक कष्ट हैं । इन सब कष्टोंका मुनि बलदेव सम भावसे सहन करने लगे । ऐसे अनेक कष्ट उनपर आये, पर उन्होंने उनपर विजय पाई । इन परीषहों—कष्टों—की कल्पना मात्रसे ही आदमी काप उठता है । पर मुनि तो इन्हें बिना दुःख माने समभावसे सहते हैं । कहा महलोके राजसी सुख और कहा यह अनेक कष्टोंसे भरी

मुनिचर्या ? तपके फल तककी इच्छा भी मुनिजन नहीं करते, किसी वस्तुकी कामना नहीं। बाह्य शारीरिक तपके साथ-साथ वे सभी प्रकारका आंतरिक तप—प्रायश्चित्त, विनय, सेवा, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग, ध्यान—करने लगे। इस प्रकार विषय-कषायों आदि दोषोंको जीत कर बलदेव दुर्द्धर कठोर तप करने लगे। वे तपस्विभ्योर्म शिरोमणि बन गये।

संसारसे भयभीत महा पराक्रमी युधिष्ठिर आदि पांचो पाण्डव, कुन्ती और द्रौपदी आदि श्री तीर्थंकर नेमिनाथके पास पल्लव देशमें गये। उस समय भगवान् अपने समवसरण में विराजमान थे। उन्होंने समवसरणकी प्रदक्षिणा करके बड़ी विनयसे भगवान् को नमस्कार किया। उन्होंने भगवान् के ज्ञानामृतका पान किया। फिर उन्होंने श्री नेमिनाथसे अपने पूर्वजन्मों का वृत्तान्त पूछा। तब भगवान् ने अपनी दिव्यध्वनि द्वारा उनके पूर्वजन्मों का वृत्तान्त सुनाने के पश्चात् कहा कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीनों भाई इसी जन्ममें मोक्ष जायेंगे और नकुल तथा सहदेव एक जन्मके बाद सिद्ध होंगे अर्थात् मोक्ष जायेंगे। और द्रौपदी सम्यग्दर्शनसे शुद्ध होकर तपके प्रभावसे स्वर्गमें देवी होगी, फिर वहांसे चयकर नरभव पाकर तप करके निरजन पद पायगी, मोक्ष जायगी। अपने पूर्व-जन्मोंका हाल सुनकर पाण्डव संसारसे विरक्त हो गये और तभी तीर्थंकर नेमिनाथके पास समय ग्रहण किया। माता कुन्ती, द्रौपदी, और सुभद्रा आदि अनेक रानियोंने गुरुआणी राजमतीसे आर्यिका दीक्षा ली। वे साध्वियाँ बन गईं। वे पांचो पाण्डव रत्नत्रयको अपना कर पांचों महाव्रत पालते हुए आत्म-स्वरूपका ध्यान करने लगे। वे महातप करने लगे और पदयात्रा करके विहार करने लगे। बड़ा उग्रतप या उनका। उन सब पाण्डवोंने जो तप किया, वह उनसे ही होनेवाला अद्वितीय तप था और किसीके द्वारा इतना घोर कठोर

तप अशक्य था । युधिष्ठिर आदि मुनियोंने दो-दो तीन-तीन दिनोंके उपवास किये । मुनि भी तो बहुत ही शक्तिशाली थे । उन्होंने मनमें सोचा कि यदि उन्हें भालेके अग्रभागपर बाहार मिलेगा, तभी उसे ग्रहण करेंगे । ऐसे आहारका संयोग छह महीनेतक नहीं बना । क्षुधासे उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया । इस तपसे उनका हृदयका श्रम दूर हो गया । ऐसे अपूर्व और महातपस्वी परिव्राजक थे वे पाण्डव !

श्री नेमिनाथ निर्वाण

सब देवोंके देव तीर्थकर नेमिनाथजी उपदेश करते हुए उत्तरसे मुराष्ट्र देशकी ओर आये । उनका तेज पूर्ववत् सर्वत्र व्याप्त था । समवसरणकी विभूतिवाले नेमि जिनेन्द्र जब दक्षिणमे विहार कर रहे थे, तब वहाँके देश स्वर्गके समान सुशोभित हो रहे थे । जब उनका अंतिम समय आया, तब निर्वाण कल्याणकी विभूतिको प्राप्त करनेवाले नेमिनाथ स्वयं गिरनार पर्वत पर पहुँच गये । वहाँ समवसरणकी रचना हो गयी । वहाँ उन्होंने स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्तिके साधन सम्यग्दर्शन, सम्यक्-ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य-रूप जिनधर्मका उपदेश दिया । यह उपदेश कोई एक महीने तक चलता रहा । धर्मोपदेश उनका स्वाभाविक गुण था । किसी की प्रेरणासे वे धर्मोपदेश नहीं देते थे । उन्होंने सैकड़ों मुनियोंके साथ निर्वाण प्राप्त किया, वे सिद्धलोक को सिधारे । सभी प्रकार के देव और इन्द्रोनि इस निर्वाण कल्याणककी पूजा की । दिव्य-गन्ध और पुष्प आदि से पूजित तीर्थकर आदिके शरीर मोक्ष जाते समय क्षण भरमे बिजलीके समान चमकते हुए आकाशमे विलीन हो जाते हैं । उनके शरीरके परमाणु अंतिम समय बिजलीके समान क्षण भरमे समाप्त हो जाते हैं । जब वहाँ उनका भौतिक शरीर नहीं रहा, तब इन्द्रादिने उनका मायामय शरीर बना कर उसका दाह-कर्म कर दिया ।

समुद्रविजय आदि अन्य मुनि भी गिरनार पर्वतसे मोक्ष गये । इसलिए उस समयसे गिरनार पर्वत निर्वाण स्थानके रूपमे प्रसिद्ध हो गया, वह तीर्थराज बन गया ।

जब पाचों पाण्डव मुनियोने श्री नेमिनाथके निर्वाणका समाचार सुना, तब वे शत्रुञ्जय पर्वत पर प्रतिमायोगसे विराजमान हो गये । उस समय वहाँ दुर्योधनके वंशका क्षुयवरोधन नामका कोई पुंरुष रहता था । पर्वत पर पाण्डवोके आनेकी बात सुनकर पूर्व बैरके कारण उसने पाण्डवोको बड़े कष्ट दिये । ऐसे कष्टोको उपसर्ग कहते है । उसने लोहेके मुकट, कड़े और कटिसूत्र गर्म करके उन पाण्डव मुनियोको पहनाये । पाण्डव मुनि बड़े धीर, वीर थे—वे बड़े-से-बड़ा कष्ट सहन करने मे समर्थ थे । उन्होने समझा कि यह सब उनके कर्मोका फल है, और वे उनका क्षय करने मे समर्थ थे । उन्होने उन तपते हुए लोहेके मुकुट आदि को हिमके समान शीतल समझा । युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो उन कष्टोको सहते हुए मरकर मोक्ष गये । परन्तु नकुल और सहदेव बड़े भाइयोके कष्टोको देखकर कुछ-कुछ आकुल चित्त हुए थे । इसलिए वे सर्वार्थ-सिद्धि गये । बहुतसे मुनि और नारद भी दीक्षा लेकर तप करके मोक्ष गये ।

तुंगीगिरिके शिखरपर बलदेवने भी ससार चक्रको तोड़नेके लिए बड़ा घोर तप किया । कभी वे एक दिनका उपवास करते, कभी दो दिन का । कभी-कभी तीन दिनका, तो कभी पन्द्रह दिनका उपवास करते । यहाँ तक कि वह छह-छह महीनेका उपवास भी कर देते थे । इस प्रकार उन्होंने न केवल अपने शरीरको सुखाया, वरन् अपने क्रोध, मान, माया और लोभ कपायोको भी जलाया और धैर्य को पुष्ट किया । पहले बताया जा चुका है, कि बलदेव मुनि आहार आदि के लिए नगर और ग्राम नहीं जाते थे । उन्हे वनमे ही आहार लेने की प्रतिज्ञा थी । पर वनमे आहार कहाँ ? उनकी इस प्रतिज्ञा की बात नगर-नगर और गाव-गाँवमे फैल गयी । समीपवर्ती राजा इस बातको सुनकर क्षुब्धित हुए और शस्त्रोसे सुसज्जित होकर बलदेवको कष्ट देनेके लिए तैयार हो गये । उन राजाओंने मुनिके चरणोके समीप सिंहोके समूह को देखा । ये सिंह देव-रचित थे ।

राजाश्रोने अपने विचारको त्याग दिया और बलदेव मुनिको नमस्कार किया । तबसे बलदेव नरसिंहके नामसे प्रसिद्ध हो गये । वास्तवमें उनका वक्षस्थल सिंहके वक्षस्थलके समान चौड़ा था और वे सिंहो द्वारा सेवित थे । उन्होंने एक सौ वर्ष कठोर तप किया और चार तरह की आराधनाएँ की । वे स्वर्गमें ब्रह्मेन्द्र हुए । उन्हें अवधिज्ञान था । उन्होंने भूत-भविष्यका सब हाल जान लिया । अपने अवधिज्ञानसे उन्होंने कृष्णसे भेंट की । दोनों आपसमें मिलकर बड़े प्रसन्न हुए । श्रीकृष्णने बलदेवसे कहा कि हम दोनों तपके द्वारा कर्मोंको नष्ट करके मोक्ष जायेंगे । श्रीकृष्णने बलदेवसे कहा, “द्वारिका-दहन और यदुवशके क्षयसे जो लोकापवाद हुआ है, उसे दूर करनेके लिए तुम ऐसा काम करना कि भरत क्षेत्रमें शत्रु, चक्र, गदा और पद्मादि से युक्त मेरी मूर्तियाँ स्थापित करो ।” बलदेवने वैसा ही किया और फिर स्वर्ग चला गया । यह कथा गौतम गणधरने राजा श्रेणिकको सुनायी ।

महा प्रतापी राजा जरत्कुमारके राज्यमें प्रजा बहुत सुखी थी । उसने राजा कलिंगकी पुत्रीसे विवाह किया, जिससे वसुध्वज नामका पुत्र हुआ, जो चन्द्रमाके समान प्रजाको प्यारा था । इसी वंशमें भीमवर्मा राजा हुआ । उसके वंशमें अनेक और राजा हुए । फिर उसी वंशमें हरिवंशका आभूषण राजा कपिष्ठ हुआ । जिसके अजातशत्रु पुत्र हुआ । उसका पुत्र शत्रुसेन, पौत्र जितारसेन और प्रपौत्र जितशत्रु हुआ । गौतम गणधरने राजा श्रेणिकसे पूछा कि क्या वह राजा जितशत्रुको नहीं जानता ? उस जितशत्रुसे तीर्थंकर महावीरके पिता सिद्धार्थकी छोटी बहनका विवाह हुआ था, जो महावीरकी बुआ थी ।

जब महावीरका जन्म हुआ, तब जितशत्रु कुण्डलपुर गया और राजा सिद्धार्थने उसका बड़ा आदरमान किया । राजा जितशत्रुकी रानी यशोदमासे उत्पन्न यशोदा राजकुमारी थी । राजाकी उत्कट

इच्छा थी कि अपनी पुत्री यशोदाका विवाह महावीरसे हो जाय, परन्तु महावीरने विवाह करना अस्वीकार कर दिया, वे तपके लिए वनमे चले गये। केवलज्ञान प्राप्त करके महावीर विहार करने लगे। तब राजा जितशत्रु भी तप करने लगा। मुनि जितशत्रुने अपने तपसे केवलज्ञान प्राप्त किया और उससे उनका मनुष्य जन्म सफल हुआ।

इस प्रकार गौतम गणधरने राजा श्रेणिकको यह लोक-प्रसिद्ध तथा त्रैसठ शलाका पुरुषोके पुराणपद्धतिसे सम्बन्ध रखनेवाली हरिवंशकी कथा संक्षेपमे कही।

राजा श्रेणिक इस पवित्र कथाको सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और वह गौतम गणधरको नमस्कार करके अपने नगरको चला गया।

महामुनि जितशत्रु केवली भी ससारमें विहार करके कर्मबन्धन-मे मुक्त होकर मोक्ष गये। भगवान् महावीर भी जगत के नरनारियो-को अपना उपदेश देकर पावापुर नगरीमे पहुँचे और वहाँ के मनोहर उद्यानमे विराजमान हो गये। जब चतुर्थ कालमे तीन वर्ष साढ़े छह मास बाकी रहे, तब वे स्वाति नक्षत्रमे कार्तिकी अमावस्याके दिन प्रातः कालके समय कर्मोंको नष्ट करके सब बन्धन रहित होकर मोक्ष गये। उस समय सुर-असुरोके द्वारा जलाई हुई बहुत देदीप्यमान दीपकोकी पत्तिसे पावा नगरीका आकाश जगमगा उठा। राजा श्रेणिकने भी प्रजाके साथ तीर्थकर महावीरके निर्वाण कल्याणक-की पूजा की। तबसे भारतवर्षमे इस कल्याणककी स्मृतिके रूपमे यह निर्वाण उत्सव दीपमालिकाके रूपमे प्रतिवर्ष बड़े उत्साह और हर्षसे मनाया जाता है और सभी नर-नारी भगवान्की पूजा करके निर्वाण-पद प्राप्त करनेकी भावना करते हैं।

घोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० २००.३ जिन ९

लेखक जिनसेन भाषा

शीर्षक हरिवंश-मत्स्या

अंक ४५१०

अंक

क्रम संख्या